

مَنْشُورَاتُ الْمُبَاحِثِ

ثَوْدَةُ الْفَيْكَةِ

أَوْ

مشكلة المعرفة عن الغزالي

تأليف

الأستاذ علي البلهوار

مَنْشُورَاتُ الْمَبَاحِثِ

تَوَارِثُ الْفِكَرِ

أَوْ

مَشْكَلَةُ الْمَعْرِفَةِ عَنِ الْغَزَالِي

قَالِيف

الْإِسْتِغْنَاءُ عَلَى الْبَلَاءِ

إلى الروح، الشائرة الهادئة
روح أخى وصديقى الشهيد
صلاح الدين أبو شوشة
أهـدي هـذا العـل
على البلهوان

ص		ص	
١٠٢	مكان النفس	٥٨	قانون فيبر
١٠٣	المكان المرئي	١٦	المراجع
١٠٦	الزمان والمكان	٥٠	٥ - الفصل الخامس - المعرفة
١١٠	المراجع		وعلم النفس - الحافظة
١١١	٧ - الفصل السابع - المعنى الكلي		والخيال -
١١١	الفرق بين علم النفس	٦٢	الصور
	والمناطق	٦٦	الحس المشترك
١١٢	عمل العقل	٦٧	انتقال الحواسط
١١٤	تكوين المعنى الكلي	٧٣	الحافظة
١١٨	صور الخيال والمعاني	١٥	الذاكرة
	الكليّة	٨٧	الخيال
١٢٠	ترتيب المعاني الكلية	٨١	ابتكار الخيال
١٢٢	المعنى الكلي والوجود	٨٤	العاطفة والخيال
١٢٦	التجريد المطلق	٨٦	العقل والخيال
١٣٠	المراجع	٩٠	المراجع
١٣١	٨ - الفصل الثامن - الحكم العقلي	٩١	٦ - الفصل السادس - الوهم او
١٤٢	المراجع		مشكلة الزمان والمكان
١٤٣	٩ - الفصل التاسع - الاعتبار	٩٥	الوهم والحس
١٥١	طرق الاعتبار	٩٦	الزمان
		١٠١	المكان

ص		ص	
	كانت Kant والغزالي	١٥٢	التمثيل
	في الزمان والمكان	١٥٩	الاستقراء
٣٠٢	نظرية كانت	١٦١	القياس
٢٠٥	المكان	١٦٧	المجربات
٢٠٧	بيان علوي لمعنى المكان	١٦٩	الاعتبار الحسابي
٢١١	الزمان	١٧٢	المراجع
٢١٢	بيان علوي لمعنى الزمان	١٧٣	١ - الفصل العاشر - العقل - ميزاته
٢١٥	نظرية الغزالي	١٧٥	وجود العقل
٢٢٢	١٢ - الفصل الثاني عشر - نظرية	١٧٥	المعرفة
	هيوم والغزالي	١٨٢	غريزة العقل
٢٢٧	نظرية الغزالي	١٨٦	الأوليات العقلية
...	١٣ - الفصل الثالث عشر - علم المكافحة	١٨٦	اليقين
٢٣٢	الالهام	١٨٨	الضرورة
٢٤٠	للمعرفة بابان	١٨٨	التعميم
٢٤٢	النبوة	١٨٩	العلّة
٢٤٤	الرؤيا	١٩٢	السببية
٢٤٥	طريق الصوفية	١٩٧	مبدأ التناقض
٢٤٩	التوحيد	٢٠٠	خاتمة البحث
٢٥٠	المراجع	٢٢٠	المراجع
		١١ - الفصل الحادي عشر - نظرية	

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة

حياة ابي حامد الغزالي الفكرية تعد مرحلة من مراحل العقل البشري .
جاء الاسلام وفتح فتوحه وترجمت كتب الهند والفرس ويونان ثم اخذت المدنية
الاسلامية تسير اشواطا في جميع الميادين من فقه وكلام ودين ولغة ونحو وادب
وتاريخ وطبيعات وحساب وفلسفة . ورسخت قدم المسلمين في العلوم بأنواعها
ووضعوا فيها المؤلفات المتعددة حتى تفرعت وتشعبت وكثرت المذاهب والنحل
والنظريات واندججت في بعضها واختلطت ولم تزلها الحروب الصليبية والحروب
الداخلية الدينية منها والسياسية إلا اشتباها وغموضا وتعقدا واضطرابا . .
ولد ابو حامد في هذا العصر المرتبك فاصبح ضمير عصره وفكره انثاقب العميق
وعقله الراجح المترن . وكان بطبعه وجبلته منعطشا لدرك حقائق الامور فاخذ يفحص

الأديان ديننا دينا والمال ملة ملة وسعى في الوقوف على سر كل فرقة ونحلة ومذهب ونظرية وعلم فاتقن البحث وتعمق فيها كلها ولم يزد تعطشه إلا احترقا ولا تطلعه إلا أشواقا ولم يعثر على ما يشفي الغليل ، يطفى الحرقه ولم يصل الى معرفة حقيقة ولا الى يقين شاف . فاستولى عليه الشك ولم يزد نظرا إلا وازداد شكاً حتى احتار وكاد يقطع ويثس وخشي ان يعيش مذبذباً . ونظر مرة أخرى فلم يجد حوله غير الظلام الحالك . ايكون البشر في ضلال ؟ ام تكون البصيرة البشرية في عمى ابدى كأن الحجب استولت عليها وكان عليها غشاوة لن ترفع ؟ فباتت حياة الغزالي مأساة تمثل مأساة البشر كلهم ، يسألون الأرض فلا تجيب ، ويرفعون بصرهم الى السماء ، فلا يجدون إلا الصمت والسكوت . كيف وضع الانسان على سطح هذه الأرض ؟ وما معنى هذا الكون بما فيه ؟ اتكون الدنيا - يا ترى - وحيدة فريدة ، لا روح فيها ولا ادراك ينشأها ولا مسير ولا مدير ؟ ايكون الانسان هو المدرك الوحيد لما حوله والمتصور القرين لهذا الكون ؟ ايقوي ذلك القبس من نور ، أيعلوا العقل البشري حتى يستولى على الوجود بادراكه أم هو قيس ضعيف ضئيل ونور خافت قليل ينطفىء بانقضاء الحياة ومروور ايام معدودات ؟ طلب الغزالي جواباً مقنعاً فلم يجد إلا في اول امره ولكن عقل عميق ذو قوة وبأس شديد وجبار لا يركن لليأس ولا يعرف الاستسلام ثار ثورته الهائلة فكسر اغلاله وعمد الى اركان هيكل المعرفة البشرية فزعزعه وزلله حتى كاد ينهار على من فيه من فقهاء وعلماء وفلاسفة . وأخذ يحلل المعلومات البشرية وينقدها نقد الباحث النزيه لعله يعثر فيها على اليقين . وكان العقل البشري بعد ان سار شوطاً ، بات يراجع نفسه ويتمعن في المراحل التي قطعها . وكأنه لم يرض . ولم يكتف الغزالي بنقد العلوم حتى مال الى نقد آلة العلوم وتحليل العقل البشري نفسه وهو اول مفكر في الاسلام فكك دوايب العقل وغاص فيه ليتعرف حقيقته

وحدوده ومنتهى ما يصل اليه ، بنزاهة وثبت ولم يكن يقصد الى ذلك ؛ بل طلبه للحقيقة ادلا الى نقد العقل . وقد وقف الغزالي مترددا احيانا وقد اضطرب في بعض المشاكل العويصة وقد وقف احيانا دون الوصول الى الناية . وانك تجد في هذا الكتاب الصغير ما بلغ اليه الغزالي وما وصل اليه مفكرو اوروا ونقادها الكبار والمآرنة بين اراء الفيلسوف المسلم العظيم واكتشافاته العديدة التي استعان للعثور عليها الغريون الجليل تلو الجليل من فلاسفتهم كلوك (Locke) وهيوم (Hume) ولايبنتز (Leibniz) و« كانت » (Kant) وديسكارت (Descartes) وبين اراء هؤلاء الفلاسفة .

يندهش من يطالع كتب الفيلسوف الفرنسي ديكارت وخصوصا « رسالة المنهج » (Discours de la méthode) ثم يطالع « المنقذ من الضلال » للامام الغزالي لما يجد بينهما من التشابه في الفكرة واللفاظ نفسها تقريبا . ولا يخفى على احد اركتب الغزالي ترجعت الى اللغة اللاتينية وادمجها بعض الاساقفة في مؤلفاته من غير ان يشبه عنها كما ان يهود اسبانيا فروا منها بعد انتصار الاسبان على المسلمين والتجأ فريق منهم الى هلمند . وقد انبثق النور في ذهن ديكارت في هلمند نفسها . أليكون الفيلسوف الفرنسي اكتفى بنقل افكار حجة الاسلام كما اكتفى بذلك الاسقف الاسباني من غير ان يشبه عنها ، ذلك ما لا يمكن ان نجزم به اذ ليس لدينا إلا بعض القرائن التي لا تتجح يقينا ولم نشر على حجج تاريخية ثابتة تغيد القطع .

حكى الغزالي ما أساتده في صفحة خالدة من صفحات الاداب العربية فقال :

« إعلموا - أحسن الله (تعالى) إرشادكم ، وألأن للعق قيادكم - ان اختلاف الخلق في الاديان والمال ، ثم اختلاف الآئمة في المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق ، بحر عميق غرق فيه الاكثرون وما نجا منه إلا الاقلون . وكل فريق يزعم

انه الناجي . « وكل حزب بما لديهم فرحون » وهو الذي وعدنا به سيد المرسلين صلوات الله عليه ، وهو الصادق الصدوق حيث قال : « ستفرق امتي ثلاثا وسبعين فرقة ، الناجية منها واحدة . » فقد كاد ما وعد ان يكون .

ولم ازل في هفوان شبابي ، منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الان ، وقد أناف السن على الخمسين ، أقتحم لجة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور ، لاخوض الجبان الحذور ، واتوغل في كل مظلمة ، واتهجم على كل مشكلة واقتحم كل ورطة ، وأنفحص عن عقيدة كل فرقة ، واستكشف أسرار منهب كل طائفة ، لايمز بين محق ومبطل ، ومتسنع ومتبع : لا أغادر باطنيا إلّا وأحب ان أطلع على بطائنه ولا ظاهريا إلّا واريد ان أعلم حاصل ظهارته ، ولا فلسفيا إلّا واتصد الوقوف على كنه فلسفته ، ولا متكلميا إلّا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفيا إلّا واترصد ما يرجع اليه سر صفوته ، ولا متعبدا إلّا واترصد ما يرجع اليه حاصل عبادته ، ولا زنديقا معطلا إلّا وأتجسس وراءه للتبصير لاسباب جرأته في تعطيله وزندقته .

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الامور دأبي ، وديدني من اول امري وريعيان عمري ، غريزة وفطرة من الله وضعت في جبلي ، لا باختياري وحيثي ، حتى انحلت عني رابطة التقليد ، وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد سن الصبا ، إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون لهم نشؤ إلّا على التنصر ، وصبيان اليهود لا نشؤ لهم إلّا على التهود وصبيان المسلمين لا نشؤ لهم إلّا على الاسلام . وسمعت الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قل : « كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه » فتحرك باطني الى حقيقة الفطرة الاصلية ، وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والاستاذين ، والتمييز بين هذه التقليديات ، واوائلها تلقينات ، وفي

تميز الحق منها عن الباطل اخلافاً ، فقلت في نفسي : اولا انما مطلوب العلم بحقائق الامور فلا بد من طلب حقيقة العلم ، هي ؟ فظهر لي ان العلم اليقيني هو الذي يكشف فيه المعلوم نكشافاً لا يبتى معه ريب ، ولا يقارن امكان الخطأ والوهم . ولا يسمع القلب لتقدير ذلك ، بل الامان من الخطأ ينبغي ان يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه مثلاً من يقاب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً . لم يورث ذلك شكاً وإكراكاً . فإني اذا علمت ان العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل : لا ، بل الثلاثة أكثر . بدل أني أقول هذه العصا ثعباناً ، وقلوبها ، وشاهدت ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم يحصل لي منه إلا التمجع من كيفية قدرته عليه ! فأما الشك فيما علمته فلا . ثم علمت ان كل ، لا العلم على هذا الوجه ولا اتقنه هذا النوع من اليقين ، فهو علم لا ثقة به ولا امان معه ، وكل علم لا امان معه فليس بعلم يقيني (١) .

بعد الغناء الشديد والتفكير الطويل وصل الغزالي الى اكتشاف ميزان يزن به معلوماته ومقياس يقيس به معرفته واساس يبنى عليه فأخذ يسبر علومه علماً علماً وينقدها فكرة فكرة ويطلب اسباب ضعفها وقلة الثقة بها . بل نزعها اولاً عن نفسها وفارقتها فراقاً وابتعد عنها ابتعاداً لئلا يتمكن من وزنها بذلك الميزان وشك فيها جملة . اذ من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم ير وبقي في العمى والضلال .

الغزالي والفلاسفة

اقام فلاسفة العرب وحكماءهم هيكلًا ضخماً من المعلومات المنظمة وقسموها تقسيماً محكماً وشملوا فيها جميع العلوم تقريباً ، من رياضية ، ومنطقية ، وطبيعية ، وسياسية وتوجوها لالهية . واطلقوا عليها اسم الفلسفة . فجاء الغزالي وفرق بينهما وأرانا اليقينية منها والمزيمية . ل بين لنا بالبراهين والدلة ، اسباب اليقين في بعضها

ومصدر الشك في الباقي اذ العلوم اليقينية تلائم العقل وتسير حسب قوائمه ولا تخرج عن حدوده حسبما تجده مفصلا في هذا الكتاب .

« أما الرياضية : فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم حياة العالم وليس يتعلق شيء منها بالامور الدينية نفيا وإثباتا . بل هي امور برهانية لا سبيل الى مجادلتها بعد فهمها ومعرفتها . »

وكذلك علم المنطق لا علاقة له بالدين اصلا بل يقتصر على البحث « في طرق الدلالة والمقاييس ، وشروط مقدمات البرهان ، وكيفية تركيبها » فمن أنكر علم المنطق ظنا منه انه يدافع عن الدين فقد اظهر قصور عقله وسخافة رأيه وبله وعيه بل انكر العقل نفسه واورث شك في هذا الدين الذي لا يثبت إلا مع نفي العقل وجحده .

واما العلوم الطبيعية من طبيعة وكيميا ، فتبحث عن النواميس التي تجري بمقتضاها الحوادث في هذا العالم من سير الكواكب وسقوط الاجرام على الارض وتولد النور والكهرباء والحركة والحرارة وتقلب الطاقة وطبائع المواد البسيطة والاجسام المفردة كالحديد والكبريت والاكسجين والذهب والاجسام المركبة وعالم الحيوان والنبات ، و « اسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجها . وذلك يضاهي بحث الطب عن جسم الانسان واعضائه الرئيسة والخادمة . واسباب استحالة زواجها . » فهي ابحاث علمية تنطور وتنمو وتعظم وتطلعنا على اسرار هذا الكون وتمكننا من التسلط عليه واستخدامه لفائدة البشرية . وان هذه العلوم شبيهة باليقينية خاضعة لنواميس العقل البشري ولذا لم يشك في صحتها شك .

قد اتقن الفلاسفة هذه العلوم كلها من رياضية ومنطقية وطبيعية وحدقوها وبرعوا فيها وضبطوها ضبطا محكما ولم يختلفوا فيها لانها تابعة للعقل لم تخرج عن حدوده ولم تعدل بل اتتبعها العقل البشري حسب قوانينه الاصليّة فاذعن كل من فهمها من الناس

بتصديقها وقبولها . « فمن ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها فيحسن بسبب ذلك اعتقادها في الفلاسفة ، فيحسب ان جميع علومهم في الوضوح وفي وثاقة البراهين كهذا العلم . ثم يكون قد سمع من كفرهم وتطليهم وتهاونهم بالشرع ما - نؤمنه - الاسنة ، فيكفر بالتقليد المحض ويقول : لو كان الدين حقا لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم ! فاذا عرف بالنسابع كفرهم وجحدهم . فيستدل على الحق هو الجحد والانكار للدين ، وكم رايت من يضل عن الحق بهذا القدر ولا مستدله - واه ! واذا قيل له : الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم ان يكون حاذقا في كل صناعة : فلا يلزم ان يكون الحاذق في الفقه والاسلام حاذقا في الطب ، ولا ان يكون الجاهل بالعقليات جاهلا بلنحو ، بل لكل صناعة اهل بلغوا فيها رتبة البراءة والسبق . وان كان الحمق والجهل قد يلزمهم في غيرها . فكلام الاوائل في الرياضيات برهاني ، وفي الالهيات تخميني : لا يعرف ذلك إلا من جربه وخاض فيه . فهذا اذا قرر على هذا الذي اتخذ بالتقليد ، لم يقع منه موقع القبول . بل تحمله غلبة الهوى وشهوة البطالة . وحب التكليس على ان يصر على تحسين الظن بهم في العلوم كلها... انهم (اي الفلاسفة) يجمعون للبرهان شروطا يعلم انها تورث اليقين لا محالة ، لكنهم عند الانتهاء الى المقاصد الدينية ما امكنهم الوفاء بتلك الشروط ، بل تساهلوا غاية التساهل ؛ وربما ينظر في المبادئ ايضا ، من يستحسنه ويزال واضحا . فيظن ان ما ينقل عنهم من الكفریات مؤيدة بمثل تلك البراهين ، فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء الى العلوم الالهية (١) » .

قد طالع الغزالي كتب الفلاسفة وخصوصا كتب الفارابي وابن سينا وما نقلوا عن ارسطاطاليس وامعن النظر فيها فلم يعثر على اليقين الذي يطلب بل وجدهم مختلفين قد تفرقوا شيئا وتشعبت مذاهبهم « فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ناس شرطونا في

المنطق فشن الغزالي عليهم الغارة وغزاهم في عقر دارهم ونصب لهم العداوة فكانوا هم ايضا حربا عليه ورموا بكل نقيصة واظهروا في مظهر المقلل للذهن الذي لا يستقر على مذهب . بل ينتقل بين النظريات والمذاهب من غير تمييز حتى قال في شأنه احد أئمتهم وهو ابن رشد في «فصل المقال» فرأاه بالكفر كما رماهم : « اما من كان من غير اهل العلم فالواجب في حقه حملها (اي الايات القرآنية) على الظاهر وتأويلها في حقه كفر لانه يؤدي الى الكفر . ولذلك نرى ان من كان من الناس فرضه الايمان بالظاهر ، فالتأويل في حقه كفر ، لانه يؤدي الى الكفر . فمن انشأ له من اهل التأويل فقد دعاه الى الكفر . والداعي الى الكفر كافر . ولهذا يجب ان لا تثبت التأويلات إلا في كتب البرادين ، لأنها اذا كانت في كتب البرادين لم يصل اليها إلا من اهل البرهان . واما اذا ثبتت في غير كتب البرهان ، واستعمل فيها الطرق الشعرية والخطابية او الجدلية ، كما يصنع ابو حامد فخطأ على الدرع وعلى الحكمة ، وان كان الرجل انما قصد خيرا ، وذلك انه رام ان يكثر اهل العلم بذلك : ولكنهم كثر بذلك الفساد بدون كثرة أهل العلم : وتطرق بذلك قوم الى ثلب الحكمة . وتقوم الى ثلب الشريعة . وقوم الى الجمع بينهما . ويشبه ان يكون هذا احد مقاصد بكتبه . والدليل على انه رام بذلك تنبيه القطن ، انه لم يلزم منهبا من المذاهب في كتبه . بل هو مع الاشاعة أشعري . ومع الصوفية صوفي . ومع الفلاسفة فيلسوف . وحتى أنه كما قيل :

يوما يعاتب اذا لقيت ذيعن ؛ وان لقيت مديا فعدنان (٢) »

ولم يكتف ابن رشد بهذا الهجوم على الامام الغزالي حتى عاد بالائمة عليه مرة أخرى فقال : « ثم جاء ابو حامد فطم الوادي على القرى : وذاك انه صرح بالحكمة كلها للجهور . وذلك في كتابه الذي سماه بالمقاصد ؛ فزعم انه انما هذا الكتاب للرد عليهم . ثم وضع كتابه المعروف بتهاافت الفلاسفة ، فكفرهم فيه في مسائل

ثلاثة من جهة خرقهم فيها للاجماع ، كما زعم ، وبدعهم في مسائل ، وأتى فيه ببعض
مشككة . وشبه محيرة أضلت كثيرا من الناس عن الحكمة وعن الشريعة . ثم قل في
كتابه المعروف « بجواهر القرآن » ان الذي اثبت في كتاب التهافت هي أقاويل
جديدة . وان الحق انما اثبت في « المصنوع به على غير اهل » . ثم جاء في كتابه
المعروف « بمشكاة الانوار » فذكر فيه مراتب العارفين بالله : فقل : ان سائرهم
محبوبون إلا الذين أعتقدوا ان الله سبحانه غير محرك السماء الاولى . وهو الذي
صدر عنه هذا المحرك . وهذا تصريح منه باعتقاد مذاهب الحكماء في العلوم الالهية .
وقد قل في غير ما موضح : ان اولوهم الالهية هي تخمينات بخلاف الامر في سائر علومهم . واما
في كتابه الذي سماه المنفذ من الضلال فأتى فيه على الحكماء ، و اشار الى ان العلم انما حصل بالخلوة
والفكرة . وان هذه المرتبة هي من جنس مراتب الانبياء في العلم . وكذلك صرح
بذلك بعينه في كتابه الذي سماه « بكيمياء السعادة » فصار الناس بسبب هذا
التشويش والتخليط فرقتين ، فرقة اتتبت لزم الحكماء والحكمة ، وفرقة اتتبت لتأويل
الشرع وروم صرنه الى الحكمة : وهذا كله خطأ بل ينبغي ان يقرر الشرع على ظاهره
ولا يصرح للجمهور بالجمع بينه وبين الحكمة ، لان التصريح بذلك هو تصريح
بنتائج الحكمة لهم دون ان يكون عندهم برهان عليها : لانه لا يكون مع العلماء
الجامعين بين الشرع والعقل ، ولا مع الجمهور المتبعين لظاهر الشرع . فلحق من فعله
هذا اخلال بالامرين جميعا ، اعني بالحكمة وبالشرع عند الناس ، وحفظ الامرين جميعا
عند آخرين . اما اخلاله بالشرعية فمن جهة افصاحه فيها بالتأويل الذي لا يجب ان
يصرح به . واما اخلاله بالحكمة فلا فصاحة ايضا برهان فيها لا يجب ان يصرح بها
إلا في كتب البرهان . واما حفظه للامرين فلان كثيرا من الناس لا يعرف بينهما جمعا .
وأكد هذا المعنى بان عرف وجه الجمع بينهما . وذلك في كتابه الذي سماه :
« التفرقة بين الاسلام والزندقة » . وذلك انه عدد فيه اصناف التأويلات وقطع

فيه ان المؤول ليس بكافر ، وان خرق الاجماع في التأويل » .
ثم وضع ابن رشد كتابا خاصا للرد على الغزالي وهو « تهافت التهافت » . وقد
قصد الى تفنيد اقوال حجة الاسلام من غير مراعاة لجميع ابحاثه في كتبه كلها فلم
يهتد الى رد حقيقي اذ اعتمد ابو حامد في نقده للفلاسفة على تحليل العقل نفسه فلم
ينقض فروع الفلسفة بل قضى على اساسها الذي نبئت عليه اذ برهن لنا بالدليل على
ان العقل لا يخرج في اعتباره واستنباطه ونظرا عما ياتي به الحس فلا يرى ولا
يقدر ان يرى ما وراء الطبيعة ومهما حاول ذلك إلّا ورجع بالخيبة والخسران
والتضارب والتناقض .

لقد سعى افلاطون وتلميذه ارسطاطاليس والفارابي وابن سينا من بعدهم في
اقامة الدليل العقلي بالبرهان القاطع على وجود الله ثم على الوصول الى ادراكه .
فوجدوا في طريقهم حجرة عثرة صعب عليهم ازاحتها : الزمان والمكان ؟ الوجود
المطلق لا يتقيد بحد ولا بجزر والحق الاعلى مطلق . فكيف يمكن للفلاسفة ان
يتخلصوا من الزمان والمكان . ومهما سموا في اجالة النظر واتسع تصورهم واعلى
وتجرد إلّا ويجدون الزمان غير متناه من طرفيه . ومهما غصنا في الماضي ، وابتمدنا
عن الحاضر إلّا وتصورنا قبل اللحظة التي وصلنا اليها لحظات اخرى ، بل زمانا ممتدا
نحو الماضي من غير نهاية . وكذلك في المستقبل . ومهما تصورنا شيئا موجودا
إلّا وتصورنا مقتربا بزمان ؛ والحق السرمدى الذي لا يزول خارج عن كل زمان
بل يجب ان يكون خارجا عن كل زمان وإلّا كان كبقية الموجودات الحسية . فقالوا
ان الزمان لا معنى له إلّا دوران الفلك . فقبل ان يخلق الله الفلك لم يكن
زمان . وما دوران الفلك في الحقيقة إلّا مقياس نقيس به الزمان . وذلك ما بينه
لهم الغزالي اذ اظهر هنا تلاعبهم باللفاظ الضخمة الجوفاء وحيلهم في اقامة البراهين

الزمنية . ثم ارانا ان الزمان والمكان لا حقيقة لهما ولا وجود ذاتي خارج وهما
وذلك ما فصلناه في باب الزمان والمكان من هذا الكتاب .

لم يكتب الغزالي بنقل ما وجد في كتب المتكلمين من افكار الفلاسفة بل
جد واجتهد في تعلم علومهم كما حكا لنا في المقدمة قال :

« ثم اني ابتدأت ، بعد الفراغ من علم الكلام ، بعلم الفلسفة وعلمت يقينا انه
لا يقف على فساد نوع من العلوم ، من لا يقف على منتهى ذلك العلم ، حتى يساوى
اعلمهم في اصل ذلك العلم . ثم يزيد عليه ويجاوز درجته ؛ فيطلع على ما لم يطلع
عليه صاحب العلم من غور وغائلة . واذا ذاك ، يمكن ان يكون ما يدعيه من فساد
حقا . ولم أر احدا من علماء الاسلام صرف عنايته وهمه الى ذلك .

ولم يكن في كتب « المتكلمين » من كلامهم ، حيث اشتغلوا بالرد عليهم ، إلا
كلمات معقدة مبسدة ، ظاهرة التناقض والفساد ، لا يظن الاغترار بها بعقل عامي ، فضلا
عن يدعي دقائق العلوم ؛ فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رد في
عداية . فسمرت عن ساق الجد ، في تحصيل ذلك العلم من الكتب ، بمجرد المطالعة من
غير استماتة بأستاذ . واقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في
العلوم الشرعية وانا ممنون بالتدريس والإفادة لثلاث مائة نفس من الطلبة ببغداد فاطلعتني
الله سبحانه وتعالى . بمجرد المطالعة في هذه الاوقات المختلطة ، على منتهى علومهم في
اقل من سنتين ثم لم أزل اواظب على التفكير فيه بعد فهمه قريبا من سنة . أعادته
واردته وأنفقد غوائله وإغواره حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتليس ، وتحقيق
وتخيل ، اطلعا لم أشك فيه . »

فقد حارب الغزالي الفلاسفة عن بينة من امرهم وظهر عجزهم وغلطهم ولم
يتمكن من ذلك حتى حل العقل البشري نفسه ونقلا نقدا عميقا . وجد بعضهم وهم

الدهريون والطبيعيون يظنون أن العالم يكتفي بنفسه ولا يحتاج الى صانع ولا الى خالق وان الكون سرمدى ابدي تتسلسل فيه الاسباب والمسببات بلا بداية ولا نهاية كما ظن اللاهوتيون من الفلاسفة ان الله لا يشتغل بالجزئيات بل خلق الاسباب الاصلية والتظام الموجود؛ ثم تنتج المسببات عن اسبابها بطبيعتها؛ وان الله هو سبب الاسباب فتفكر الفزالي طويلا وغاص، وقوض حجج الفلاسفة في هذا المضمار من اصلها. اذ يقررون مبدأ عاما للعقل، على زعمهم، ويقولون لكل شيء موجود سبب ولا يعقل ان يكون شيء موجود من غير سبب. فهذا العالم الموجود لا بد له من سبب وسببه هو الله. فهو سبب الاسباب. وهو ليس له سبب فينفون ما كانوا قدروا من قبل؛ ويجزمون من غير خجل ان هناك موجودا من غير سبب؛ ويناقضون أنفسهم بل يجعلون العقل البشري نفسه متناقضا متضاربا. فلما جد ابو حامد في بحثه وجد ان السببية ناتجة عن المشاهدة وهي فكرة قد كونتها العادة. اذ نشاهد الحوادث مرتبطة بعضها ببعض. فالحادثان الذان مهما شاهدنا الاول منهما إلا رأينا متبوعا بالثاني يرتبطان في ذهننا حتى نعتقد ان الثاني ناتج من الاول واذا تكرر وجود الحادثين المرة تلو الاخرى فاثنا نزداد اعتقادا انهما مرتبطان بالسببية ونصير نجزم جزما باتا بان ظهور الثاني يتبع دائما ظهور الاول ولا دليل لدينا على ذلك إلا ما شاهدناه. وانك تجد الكلام مفصلا عن ذلك في باب العقل. فليست السببية قنونا علما من قوانين العقل البشري بل هي مجرد فكرة مستقاة من التجربة الحسية. فلا نحكم بها إلا على العلم الحسي بل ينبغي ان لا نعممها في تفكيرنا وان لا نتخذها اساسا نبني عليه جميع معلوماتنا كما فعل الفلاسفة فضلوا واضلوا. اما الوجه -ودفعني من وادب الوجود بل لا موجود حقيقي إلا الوجود المطلق والحق الاعلى والواحد الاحد وهو الفاعل الماخترع. قد بين الفزالي فكرته بامضاح في «تعاهت الفلاسفة» وبنى عليها في «الاحياء» فقال:

« ان قلت كيف الجمع بين التوحيد والشرع . ومعنى التوحيد ان لا فاعل إلا الله تعالى ؛ ومعنى الشرع اثبات الأفعال للعباد . فان كان العبد فاعلا ؛ فكيف يكون الله تعالى فاعلا ؟ وان كان الله تعالى فاعلا ؛ فكيف يكون العبد فاعلا ؟ ومفعول بين فاعلين غير مفهوم . فاقول : نعم ! ذلك غير مفهوم ، اذا كان للفاعل معنى واحد ، وان كان له معنيان ، ويكون مجعلا مرددا بينهما لم يتناقض ؛ كما يقال : قتل الأمير فلانا . ويقال قتله الجلاد . ولكن الأمير قاتل بمعنى امرأ والجلاد قاتل بمعنى آخر . فكذلك العبد فاعل بمعنى ، والله عز وجل فاعل بمعنى آخر . فمعنى كون الله تعالى فاعلا انه المخترع الموجد ؛ ومعنى كون العبد فاعلا انه المحل الذي خلق فيه القدرة ، بعد ان خلق فيه الارادة ، بعد ان خلق فيه العلم ؛ فارتبطت القدرة بالارادة ، والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط . وارتبط بقدرة الله ارتباط المعلول بالعلة ، وارتباط المخترع بالمخترع . وكل ماله ارتباط بقدرة ، فان محل القدرة يسمى فاعلا له كيفما كان الارتباط ، كما يسمى الجلاد قاتلا والأمير قاتلا ، لان القتل ارتبط بقدرتهما ؛ ولكن على وجهين مختلفين . فلذلك سمي فاعلا لهما . فكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتين . ولأجل توافق ذلك وتطابقه ، نسب الله تعالى الأفعال في القرآن مرة الى الملائكة ، ومرة الى العباد ، ونسبها بعينها مرة اخرى الى نفسه (٣) . « هذا فيما يخص اعمال البشر ، اما فيما يخص ارتباط الحوادث العادية والأسباب والمسببات في الجماد فالامر اين لو تمعنا قليلا لما وجدنا معنى لقولنا : فاعل الاحراق هو النار والحرارة ومهما ازددنا بحثا في السببية بالمعنى العادي إلا وازدادت غموضا . وقد ينهض الغزالي ووضح معناها ومرماها .

يقول الفلاسفة انهم يصلون الى ادراك الحق المطلق والوجود السرمدى الذي لا يزول مقولهم ويتفق جميع الفلاسفة تقريبا في جعل الالهييات تاجا للعلوم كلها ولكنهم في كنه تصوره للعالم ينقسمون قسمين عظيمين متبعين في ذلك . إمامي التفكير اليوناني ، اعني

افلاطون وتلميذه ارسطو، منهم من يقول ان الارواح هي الموجودة الحقة وهي الموجودة وحدها وكان المعاني الكلية التي تصورها عقلا هي ارواح الاشياء التي كانت نفوسنا متصلة بها قبل ان تنزل الى حضيض الاجسام والمادة. اذ الاجسام لا دوام لها ولا بقاء وما هي إلا اشباح تتغير وتبدل باستمرار ككل الخيالات الباطلة لاقرار لها ولا وجود ولا حقيقة وما هي ايضا إلا انعكاسات للمعاني السرميدية الموجودة حقا في عالم الارواح ولذا قال ابن سينا قصيدته المشهورة :

هبطت اليك من الملح الارفع * ورقاء ذات تعزز وتمنع
محبوبة عن كل مقلة عارف * وهي التي سفرت ولم تتبرقع
وصلت على كره اليك وربما * كرهت فراقك وهي ذات تقجع
انفت وما ألقت قلما واصلت * ألقت مجاورة الخراب البقع
واظنها نسيت عهدا بالحمى * ومنازلا بفراقها لم تقنع
حتى اتصلت بهاء هبوطها * من ميم مركزها بذات الاجرع
علقت بها ثناء اثقل فاصبحت * بين المعلم والطلول الخضع
تبكي وقد نسيت عهدا بالحمى * بمدامع تهسى ولما تقلع
حتى إذا قرب المسير الى الحمى * ودنا الرحيل الى الفضاء الاوسع
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق * والتعلم يرفع كل من لم يرفع
وتعود عالمة بكل خفية * في العالمين فخرها لم يرفع
فهبطها اذ كان ضربة لازم * لتكون سامعة لما لم تسمع
فلاي شيء اهبطت من شاهق * سام الى قعر الحضيض الاوضع
إن كان اهبطها الاله لحكمة * طويت عن الفطن الليب الاروع
اذ عاقها الشرك الكشيف فصدها * قفص عن الاوج الفسيح الارفع

وانك لتشاهد اعظم المفكرين المسلمين كابن سينا والفارابي يقرون لما لهم من نزاهة

فكرية ان العقول البشرية قاصرة عن ادراك الحقيقة السرمدية المطلقة وان كانت بطبيعتها وخلقتها مستعدة لمعرفة ذلك لما غشاها من حجاب المادة فلو انزلت عن المادة واباطيلها وخلصت وصفت ورجعت الى اصلها وطبعها لادركت الواحد الموجود فترى الفلاسفة الذين لا يتكلمون إلا بالبرهان العقلي والنظر والاعتبار يتلفظون بالفاظ الصوفية ويرمون بمنطقهم وما حوالا عرض الحائط ويخالفون مذهبهم وطريقهم فيقول الفارابي ربما تكون عقولنا اضعف من ان تدرك المبدأ الاول « لا لخباء فيه او نقصان اذ هو في نهاية الوضوح والكمال ، ولكن لضعف عقولنا نحن عسر تصورها لتلبسنا بالمادة التي هي السبب الاول في ان جعلت جواهرنا جوهر ايبعد عن الجوهر الاول ، اذ كلما قربت جواهرنا منه كان تصورها له اتم وايقن واصدق ، وكما اكنا اقرب الى مفارقة المادة كان تصورها له اتم ، وانما نغير اقرب اليه بان نصير عقلا بالفعل ، فاذا فارقنا المادة على التمام يصير العقول منه في اذهاننا اكمل ما يكون »

اما القسم الثاني من الفلاسفة فهم الذين قالوا بان الموجود هو الاعيان والاشخاص اي هذا الاجسام التي نشاهدها ونتصل بها على طريق الحواس وما المعاني الكلية المقولة إلا انعكاسات لتلك الاجسام وانما في امكاننا ان ندرك الوجود المطلق وان نقيم الدليل على وجوده وان نتصوره بعقولنا . ان المعاني الكلية عامة تشمل اشخاصا متعددة ، فلفظة « زيتونة » وتشمل جميع اشجار الزيتون الصغيرة والكبيرة سواء اكانت بتونس ام بسوريا ام باسبانيا تشمل ايضا الزيتون الماضية والحاضرة والمقبلة فلو عوضنا تلك اللفظة بلفظة « شجرة » لكانت اعم اذ تشمل عددا من الاشخاص اكثر واوفر ولكنها من ناحية اخرى اقل ضبطا ثم لو ازدادنا في التعميم شيئا فشيئا وانقصنا الصفات الذاتية صفة صفة قلنا : « زيتونة » ثم « شجرة » ثم « نبات » ثم « جسم » ثم « موجود » ثم « وجود » فان عقلنا يتنقل من معنى كلي الى معنى اصم واكثر تجردا وابعد عن المادة حتى يصل الى اعم معنى بل الى ادراك الوجود المطلق الذي لا يقيد بشرط ولا يعد بحد

قد عسر الوفاق بين هذين المنهيين وبقي التطلع بينهما طيلة قرون . أياكون
 اصل الوجود الاجسام والمادة ام تكون الارواح والمعناني . جاء الغزالي وقرا كتب
 الفلاسفة فوجد الخلاف محتم ما بينهم في هذا الشأن فتعمق اكثر منهم جميعا ووجد حلا
 لهذا المشكل العظيم فلم ينكر وجود المادة ولا وجود الاجسام وقال اتنا نتصل بهذا العالم
 اي بالوجود على طريق الحواس والحواس تتأثر . بذلك الوجود تأثيرا معنا لانها مستعدة
 لتلك التأثير الخاص فيستقي عقلنا معلوماته من الحس ويتصرف فيها ويجريها من لواحق
 الحس ويصيرها معاني كلية عامة مجردة ويوقع الازدواج بينها ليتقدم في معلوماته .
 وستجد كل ذلك مفصلاً في هذا الكتاب . ان العقل البشري مقيد بقوانين لا يخرج
 منها ولا اتصال له بالوجود إلا على طريق الحس فمهما خرج عن المعلومات المستقاة
 من الحس إلا وزاغ فلا يمكن له ان يتصور موجودا وهو ليس له اتصال به ومهما
 سمى في تصور الوجود المطلق إلا وتاه واتبع خيالات اذ المعاني الكلية قوالب جوفاء
 يستخلصها العقل من المحسوسات فلا تدل على وجود خارج عنها وانها لا تثبت وجود
 اصلا بل وجودها في عقلنا وذهننا فقط . فالعقل وحده لا ينفي وجودا ولا يثبت وجودا
 إلا استنادا على امور خارجة عنه . ولكنه هو آلة المعرفة وهو وان كان علمه غير
 مطلق « منبع العلم ومطلعه واساسه ؛ والعلم يجري منه مجرى الشعرة من الشجرة ، والنور
 من الشمس . والرؤية من العين »

يعتقد الغزالي ان خاصية الانسان وغايته هو العلم . والعقل وحده عاجز عن ادراك
 الوجود المطلق فكيف العمل ؟ وكيف يمكن للبشر ان يدركوا واهب الوجود ؟ اذ « لم
 يجعل غير العالم من الناس ، لان الخاصية التي تتميز الناس بها عن سائر البهائم هو العلم
 فالانسان انسان بما هو شريف لاجله وليس ذلك بقوة شخصه فان الجمل اقوى منه
 ولا بعظمه فان الفيل اعظم منه ، ولا بشجاعته فان السبع اشجع منه ، ولا باكله فان

الثور اوسع بطناً منه ، ولأليجامع فان اخس المصاير اقوى على السفاد منه . بل لم يخلق إلا للعلم . يقول الغزالي ان المعرفة باين ، باب الحواس وهو المعروف الموجود عند جميع البشر وباب آخر وهو باب الالهام يكتشفه الانسان في اعماق نفسه اذا ما انفصل عن العالم الخارجي ويصل منه الى معرفة الوجود المطلق والعلم اليقين . وقد فصلنا القول في ذلك في باب الالهام .

اخذ الغزالي في جميع تصانيفه يهاجم التقليد والمقلدين ويظهر عما هم وبين ضرورة النظر والفحص والشك لان اكثر اناس يزعمون عن الحق بمجرد التقليد ومن يؤمن عن غير دراية فلا يؤبه به ، فالعاقل يشك حتى تقوم البراهين على الحق بل لم يجعل العقل إلا ليميز بين طريق السعادة والشقاوة ، فعمل به ؛ ويعتقد الحق في الاشياء على ما هي عليه ، عن براهين قاطعة مفيدة لليقين . لا عن تقليدات ضعيفة ، ولا عن تخيلات مقنعة واهية « فكانت القاعدة الاصلية التي اتبعها الغزالي في جميع تفكيره » هي قاعدة الشك العلمي المتخصصة في جملة :

من لم يشك لم ينظر ؛ ومن لم ينظر بقي في العمى والضلال .

حكم الغزالي هكذا العقل في جميع الامور فلم يقل بقول عالم لانه عالم بل لاننا تبع الحق وكرر فكرته في « معيار العلم » ولخصها في قوله :

« على الجملة لا ينبغي ان تعرف الحق بالرجال بل ينبغي ان يعرف الرجال بالحق . فتعرف الى الحق اولاً ، فمن سلكه ، فاعلم انه محق . فأمّا ان يعتقد في شخص انه محق او لا ، ثم تعرف الحق به ، فهذا ضلال اليهود والنصارى وسائر المقلدين ، اهانك الله واولادنا منه » .

الفزالي والفقهاء

ان المفكرين الكبار والمكتشفين العظام لا يؤثرون إلا على عدد ضئيل من الخاصة في اول امرهم فلا تنفطن اليهم الجماهير ولا تلغى فتتسرب اراؤهم ومخترعهم شيئا فشيئا وتنتشر بين الناس وتغير مجرى حياتهم الخاصة والعامة . ولكن ذلك التأثير على المجتمع البشري لا يكون إلا اذا كانت اراء المفكر واختراع المكتشف تابعة لناموس من نواميس الطبيعة او لحقيقة بشرية قارة .

ربما يكون بعض فلاسفة المسلمين قد اهتدى الى طريق الشك العلمي او الفلسفي قبل الفزالي ولكننا لم نرهم جعلوا اساسا لبحاثهم وهو اصل كل بحث فلسفي وكل اكتشاف علمي . اذ لو سلم الانسان بجمع ما يجد من علم ونظام واقتنع ان ذلك العلم هو عين الحقيقة وذلك النظام ابدى لا يقبل تبديلا ولا تغييرا لما تقدم العالم ولا التفكير البشري . ان الفزالي بنى هيكلنا ضخما كل له تأثير عميق في حياة الاسلام والمسلمين لاجل ذلك الشك نفسه . وانا نجد مثالا له في المفكر الفرنسي ديكارت (Descartes) . فانه شك في علومه كلها وقوضها من اصلها ثم طلب العلم اليقيني وميزانا يزن به ذلك العلم حتى عثر على القسطاس المستقيم ولكنه حصر شكه في العلوم والفلسفة فقط . فجاء من بعده من المفكرين واخذوا يزنون الأنظمة السياسية والاجتماعية والعقائد الدينية بذلك الميزان فتطرق الشك الى جميع الميادين فكانت افكار ديكارت وأراؤه وشكها سببا من اسباب الثورة الفرنسية الكبرى وفي خروج قسم عظيم من الفرنسيين عن دين المسيح .

الشك مرحلة من مراحل العقل البشري . وكأنه مرض يعترى الامم والافراد عند انتقالهم من طور الى طور . وهو يقظة وانتباه . نشاهد الشاب المتعلم عندما يتقدم في سنه تستولى عليه الحيرة والارتباك ويصير يشك في جميع الامور الاجتماعية

والاعتقادية وكأنه يقاسي أزمة انتقل من حال الى حال حتى يستقر جسمه وروحه
 فترجع اليه ثقتهم بالعقائد الموروثة والعلوم المنقولة . ولكن الغزالي جعل من ذلك ناشك
 الطاري المادي ومن تنكس المرحلة في حياة الانفراد شكاً ظاهرياً اعتبارياً ونقداً ظاهرياً
 لحياتنا الفكرية والأخلاقية والدينية . وانذارها معولاً لتهديم الهياكل الجوفاء وتحطيم
 القوالب الفارغة وتكسير جميع الأعواد الباسية التي فارتقتها الحياكة . فتسلط على
 الفلاسفة وقوم ما اعوج من أرائهم كما تسلط على المتكلمين . فأظهر اضطرابهم
 وتناقضهم اذ يدعون من ناحية أنهم لا يعتمدون إلّا على العقل لاثبات الدين وما احتجى
 عليه ثم يقيدون العقل بالايمان ويضعون للعقل حدوداً ينبغي ان لا يتجاوزها . ولم
 يتفطنوا الى تناقضهم هذا حتى أتى الغزالي ؛ فكانوا حرباً عليه لهذا السبب . اما
 خصامه مع الفقهاء فكان اقوى واشد . لاعتقادهم انهم يمثلون الدين بجميع ما فيه
 وما الفقه في نظر الغزالي إلّا القانون السياسي الذي يساس به البشر في الدنيا فله
 علاقة متينة بالدين ولكنه ليس الدين كله . بل الدين في نظره هو اولا وبالذات معرفة
 الله والتقرب منه والعمل لقائه بعد الموت . ووصل الغزالي الى كشف قوانين العقل
 البشري واسرارها عندما اراد ان يعلم حقيقة الدين وان يتوصل الى اليقين ليعرف
 طريق الآخرة اي طريق الوصول الى الله . وبعد بحثه في السببية خاصة والنظر العميق
 الى حقائق الامور وحدود العقل وطريق الالهام نظرفرأى ان الوجود الحقيقي المطلق
 هو المنفرد بالوجود وأما بقية الموجودات فهي صادرة عنه متعلقة به تتعلق بحركة الستر
 بالنسبة المحركة له فلو انتقطع النسب انقطع حركة الستر . فصار الله منفرداً بالوجود
 هو الواحد الاحد ولا شيء سواه ؛ وقد بين الغزالي ذلك في الجزء الرابع من كتاب
 الاحياء فقال ؛ « فان قلت كيف يتصور ان لا يشاهد إلّا واحداً ، وهو يشاهد السماء
 والارض وسائر الاجسام المحسوسة ؛ وهي كثيرة . فكيف يكون الكثير واحداً ؟
 فاعلم ان هذه غايية علوم المكشفات ... الشيء قد يكون كثيراً بنوع

مشاهدة واعتبار، ويكون واحداً بنوع آخر من المشاهدَة والاعتبار . وهذا كما ان الانسان كثير ان التفت الى روحه وجسده واطرافه وعروقه وعظامه واحشائه : وهو باعتبار آخر ومشاهدة اخرى واحد ، ان نقول انه انسان واحد ، فهو بالاضافة الى الانسانية واحد . وكمن من شخص يشاهد انسانا ، ولا يخطر بباله كثرة امعائه وعروقه واطرافه ، وتفصيل روحه وجسده واعضائه . والفرق بينهما انه في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرق بواحد ليس فيه تفريق . وكأنه في عين الجمع ؛ والمثلت الى الكثرة في تفرقه . فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة . فهو باعتبار واحد من الاعتبارات واحد ؛ وباعتبارات اخرى سواها كثير . وبعضها اشد كثرة من بعض . ومثال الانسان وان كان لا يطابق الفرض ؛ ولكنه ينبه في الجملة على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة واحدا . ويستين بهذا الكلام ترك الانكار والجحود لمقام لم تبلغه ، وتؤمن به ايمان تصديق ، فيكون لك من حيث انك مؤمن بهذا التوحيد نصيب ، وان لم يكن ما امنت به صفتك : كما انك اذا آمنت بالنبوة ، وان لم تكن نبيا ، كان لك نصيب منه بقدر قوة ايمانك . وهذه المشاهدة التي لا يظفر فيها إلا الواحد الحق تارة تلوم وتارة تطرأ كالبرق الخاطف ، وهو الاكثر ، والدوام نادر عزيز .

لم يكشف القرآني بهذا البيان حتى عزله بایضاح وتدقيق جديد حتى لا يتبس الامر على من يقرأ كتبه وقد حدثنا عن تجربته الشخصية فقال : « وانكشف لي ان المنفرد بالملك والملوك والمعززة والجبروت هو الواحد القهار . فما اتم إلا مسخرون تحت قهره لا وقدرته ، مرمدون في قبضته . وهو الاول والآخر والظاهر والباطن » ولخص رأيه في الكلمات الآتية : « واصلها ان ينكشف لك ان لا فاعل إلا

الله تعالى ، وان كل موجود من خلق ورزق وعطا، ومنع وحياة وموت وغنى وفقر الى غير ذلك مما ينطلق عليه اسم ، فالفرد بابداعه واختراعه هو الله عز وجل ، لا شريك له فيه . واذا انكشف لك هذا لم تنظر الى غيره ، بل كان منه خوفك واليه رجائك ، وبه ثقتك ، وعليه اتكالك؛ فانه الفاعل على الافراد دون غيره، وما سواه مسخرون ، لا استقلال لهم بتحريك ذرة من ملكوت السموات والارض. واذا انفتحت لك ابواب المكشفة ، اتضح لك هذا اتضاحا اتم من المشاهدة بالبصر.

ان طريق الفقهاء والمتكلمين في نظر الغزالي طريق دينوية محضة لا تنفي بالحاجة ولا توصلنا الى معرفة الله عز وجل بل تشغلنا عنها في كثير من الاحيان اذ يضع العمر في الجال الاجوف وتعلم الفروع . وقد بين لنا الغزالي بالادلة والبراهين ان العقل البشري محدود مقيد لا يمكن الاعتماد عليه للوصول الى الملا الاعلى . والالهام صعب يتطلب جهودا مستمرة طيلة العمر كله ، والتجرد بالكلية لله ، وتطهير القلب من كل الادران والصفات المذمومة . وتزكية النفس ، وقطع العلائق باجمها ، اذاك يصفو العنصر الروحاني في الانسان وتكشف له اسرار الوجود ويعلم علم الصديقين والمقرين ويقنف في قلبه ذلك الثور وتتضح له الامور « حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته الباقيات الثامات وبقاعله وبحكمه في خلق الدنيا والاخرة » وقد قارن الغزالي بين علماء الاخرة وبين علماء الدنيا اي الفقهاء : « الاخلاق المحمودة منبع الطاعات والقربات . فالعلم بحدود هذه الامور ، وحقائقها ، واسبابها ، وثمراتها ، وعلاجها هو علم الاخرة ؛ وهو فرض عين في فتوى علماء الاخرة ؛ فالمعرض عنها هالك بصطوة ملك الملوك في الاخرة ؛ كما ان المعرض عن الاعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدنيا بحكم فتوى فقهاء الدنيا . فنظر الفقهاء في فروض العين بالاضافة الى صلاح الدنيا ، وهذا بالاضافة الى صلاح الاخرة . ولو سئل فقيه عن معنى من هذه المعاني حتى عن الاخلاص

مثلا ، او عن التوكل ، او عن وجه الاحتراز عن الرياء ، لتوقف فيه مع انه فرض عينه الذى في إهماله هلاكه في الآخرة . ولو سألتهم عن اللعان والظهار والسبق والرمي ، لسرد عليك مجلدات من التفريعات الدقيقة ، التي تنقضي الدهور ، ولا يحتاج الى شيء منها ، وان احتيج ، لم تخل البلد عن يقوم بها ، ويكفيها مؤنة التعب فيها . فلا يزال يتعب فيها ليلا ونهارا . وفي حفظه ودرسه ، ويفعل عما هو مهم نفسه في الدين . واذا روجع فيه ، قال : اشتغلت به ، لانه علم الدين ، وفرض الكفاية ؛ ويلبس على نفسه ، وعلى غيره في تلمذه . والفطن يعلم انه لو كان غرضه اداء حق الامر في فرض الكفاية ، لقدم عليه فرض العين . بل قدم عليه كثيرا من فروض الكفايات . فكم من بلدة ليس فيها طبيب إلا من اهل الذمة ؛ ولا يجوز قبول شهادتهم فيما يتعلق بالاطباء في احكام الفقه ؛ ثم لا نرى احدا يشغل به ، ويتهاثرون على علم الفقه ، لاسيما الخلافات والمجذليات . والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشغل بالفتوى والجواب عن الوقائع . فليت شعري ! كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغال بفرض كفاية قد قام به جماعة ، واهمال ما لا قائم به . هل لهذا سبب إلا ان الطب ليس يتيسر الوصول به الى تولى الاوقاف ، والوصايا ، وحيازة مال الايتام ، وتقلد القضاء والحكومة ، والتقدم به على الاقران والتسلط به على الاعداء . هيئات هيئات قد اندرس علم الدين بتليس العلماء السوء . فالله تعالى المستعان ! واليه الملاذ في ان يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخط الرحمن ، ويضحك الشيطان » (الاحياء ج ١ ص ١٩)

ما الفقه إلا قانون جعل لتنظيم المجتمع البشري وقد شبهه الغزالي بالطب . اذ الطب علم يحفظ به الانسان صحته اما الفقه فلو كان الانسان وحدا ربما كان يستغني عنه ولكنه خلق على وجه لا يمكنه ان يعيش وحدا في تحصيل طعامه بالحرارة والزرع والخبز والطبخ ، وفي تحصيل الملبس والسكن ، وفي اعداد آلات ذلك كله ؛ فاضطر

الى المخالطة والاستعانة . ومهما اختلط الناس ، وثارت شهواتهم ، تجاوزوا اسباب
الشهوات ، وتنازعوا ، وتقاتلوا وحصل من قتالهم هلاكهم بسبب التنافس من خارج كما
يحصل هلاكهم بسبب تضاد الاخلاط من داخل . وبالطبع يحفظ الاعتدال في الاخلاط
المتنازعة من داخل ؛ وبالساسة والعدل يحفظ الاعتدال في التنافس من خارج . وعلم طريق
اعتدال الاخلاط طب . وعلم طريق اعتدال احوال الناس في المعاملات والافعال فقه .
(الاحياء ج ١ ص ٤٨) .

احتدم الجدل بين الغزالي وفقهاء عصره في مشارق الارض ومغاربها ؛ وكتب
الفقهاء مقرين ببجائن عند امراء دولة المرابطيين بالمغرب حتى صار امير المسلمين
يوسف بن تاشفين وابناؤه من بعد لا يصدرن امرا الا بعد مشاورتهم وقد كلوا
يستولون على جميع مقاليد الامور وابتعدوا غيرهم عن الحكم ونصبوا العداوة الى علماء
الكلام والفلسة وضيقوا عليهم الخناق وشهروا حربا عوانا على عدوهم الاللدجة الاسلام
الامام الغزالي حتى قال صاحب كتاب المعجب : « ولما دخلت كتب ابي حامد الغزالي رحمه الله المغرب
امر امير المسلمين باحراقها ، وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستئصال المال الى من وجد
عندنا شيء منها . واشتد الامر في ذلك . » ولم يعلم الفقهاء ان الغزالي سينتصر
عليهم انتصارا تاما قريبا . وذلك ان احد المغاربة وهو ابن تومرت المعروف بالمهدي
فارق شمال افريقيا وذهب الى المشرق طالبا للعلم الصحيح والدين القويم . فيقال إنه
التقى بابي حامد وأخذ عنه . وليس الامر بالحقق . ولكنه تأثر بفكره وارائه واعتقد
اعتقاده في أن الدين هو معرفة الله والتقرب منه في الدنيا والآخرة وآمن بالتوحيد
كما بينه الغزالي . ومن اغرب ما يسمع المرء ان متعبدا منزلا عن الدنيا منقطعا لعبادة
الله في صومعة يوقع انقلابات سياسية عظمى فتتوار دول تحت ضربات ارائه وتتكون
أخرى معتمدة على ما سنه لها من الاعتقاد الصحيح وبينه من الدين القويم . فان ابن
تومرت رجع الى شمال افريقيا واخذ يثبت الدعوة للتوحيد الكامل المطلق الذي اتيننا

بخصوص الامبيام نفسه فيه فكان قوة حرية وجيوشا جرارة ، وثار باصحابه على دولة المرابطين فأزالها عن المغرب وعوضتها دولة اسلامية كبرى وحدث شمال افريقيا كلها واخرجت - بقيادة اعظم امرائها عبد المؤمن بن علي - من مراسي المغرب كمنابة والمهدي وقابس وطرابلس الترمنديين وضمت بلاد الاندلس اليها فامتد سلطانها من البحر الاحلطيكي الى شرق طرابلس ومن اسبانيا الى السودان . وقد اتبع امرؤها سياسة حرية الفكر وشددوا في توحيد الله فقط وقد اطلق التاريخ عليهم اسم دولة الموحدين وما الدولة الحفصية بتونس التي دامت ما يقرب من اربعة قرون إلا فرع من دولة الموحدين وقيس من ذلك النور الذي اتى به ابن تومرت من المشرق . فتأثير الغزالي على شمال افريقيا تأثير عظيم عميق غير مجرى التاريخ فيه . فينبغي لنا كلما راينا اثرًا من آثار الدولة الحفصية - وهي كثيرة ضخمة بلادنا - ان نتذكر الامام الغزالي وان نتفكر ونعتبر . اذ نرى هكذا ان المادة مسخرة للروح وان الارواح تتحكم في العالم وان الفكر البشري اذا اعتمد على ايمان صادق يخلق لنفسه من الضيف قهرة ويسيطر بسلاطانه على الدنيا .

الشك واليقين

من لم يشك لم ينظر ، ومن لم ينظر لم
يبصر ، ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال .
الغزالي

المقلد كمن ادخل في بيت متين الحيطان قد اسدلت على ابوابه ونوافذه استار كثيفة لا يتخللها ضوء ولا يتراءى منها شيء ، واغمضت عيناه . فامسى في ديجور من الظلام الحالك . فكيف يفرق بين الظلمة والنور وهو لا يدري للنور معنى ؟ بل كيف يفتن الى وجود النور وهو ان فتح عينيه لا يجد إلا الظلام ؟ - نعم ، قد تعطش بجبلته وفطرته الى ضوء يستضيء به ، اذ لم تخلق له عينان إلا ليرى بهما . اذاك يأخذ في ازاحة الحجب ، فينبعث النور وتظهر المرئيات بالوانها المعجبة البهية .

لو فكر المقلد لحظة واحدة والقي نظرة عجيلى سطحية على من يعيش حوله من الناس لرأى اختلاف البشر في الآديان والاخلاق والعادات ، ولرأى كلا من المسلم واليهودي والنصراني والمجوسي يعتقد انه الحق وغيره المبتل ، جازما جزما لا

يعتريه تردد ولا يداخله شك انه على الصواب والهدى قد وفق الى اتباع الحقيقة
والايمان بها ايماناً رسخ في نفسه رسوخاً لا يتزعزع . ولا فرق في ذلك
بين العامي والمتأمل . اذ يطالع الناظر ما كتبه اصحاب الديانات والمذاهب الأخرى
ولا ينتقص ايمانه بدينه ومذهبه . بل هو يشعر للرد عليهم وقلب حججهم ضدهم .
فيكافحهم بعقله ويسعى في الانتصار عليهم كما يسعى قائد ملته في القضاء عليهم
بجيوشه . ذلك ان المقلدين لا يزيدهم الاطلاع على عقائد غيرهم إلا تشبهاً بعقائدهم
لانهم لا يطلبون الحقيقة لاعتقادهم الراسخ انهم قد حصلوا عليها من قبل . وكل
يدلي بكثرة من اتبع دينه فيفتخر بانهم عشرات اودئات الملايين . كأن الحقيقة
تظهر وتعرف وتكشف باغلبية الأصوات . وانا لنعلم ان العالم يكون مصيباً وان
خالف رأيه رأي جميع من يعيش على الأرض . فما هو ميزان الحقيقة الذي يجب
ان توزن به حتى لا يبقى ريب ولا شك ؟ لا سيما واختلاف البشر لا يقتصر على
الديانات فحسب بل يمتد ذلك للاختلاف ويعم اعمال البشر وحكمنا فيها
بالاستحسان او التقيح . فانا نستعجن قتل الانسان نفسه ولا نبيعه ولا نرضى ضمائرنا
به بينما يرى اليابانيون ان قتل الانسان نفسه في بعض الظروف امر حسن بل واجب
حتي . ويستقبح كذلك بعضنا السفور وبراءة عارا وشناعة ولا يتحمل مجرد تصور
ان اخته او زوجها او امه تجول في الطرقات وتجلس في المقاهي من غير حجاب
يسترها ، ويرى الفرنج خلاف ذلك ونقيضه ولا يتصورون نساءهم إلا سافرات .
وربما يتبادر الى الذهن ان هذه الاختلافات في سلم القيم الأخلاقية ليست جوهرية
ولكن هناك امورا قبيحة لا يستحسنها انسان ، وامورا حسنة لا يستقبحها بشر .
فالكنب والخديعة والنفاق اخلاق مذمومة في جميع الاقطار ، كما ان الصدق والرحمة
والكرم اخلاق محمودة من كل الناس . ولكنك تحبذ الكذب والنفاق في الجواسيس
الذين يعملون لغاية شريفة ويموتون مجاهدين في سبيل وطنهم او دينهم ، وتميل

الى الخديعة في الحرب لان الحرب خدعة ، وتستقبح الصدوق فمن يخدع بلاده ودينه
ويفشى العدو بأسرار بني جنسه وهو صادق مخلص في خيانه .

اما القوانين العامة والخاصة التي تسنها الدول ويحكم بها القضاة ففيها من
التناقض والاضطراب ما يدهش اذ لم تختلف حسب العصور والاقطار فقط بل تبجها
متناقضة في القطر الواحد وفي العصر الواحد . كما ان المبادي الاصولية التي اقيمت
عليها تتطور وتغير وتتاقض ، وكل يدعي ان العدالة في القوانين التي سنهنا وان
الانصاف في الحكم على ضوئها والحق ما عبرت عنه .

افتكون الحقيقة متناقضة متضاربة لا يمكن لبشر الوصول اليها ولا السعي في
سبيلها ؟ اولعنا نجدها عند من تجرد لاقناصها وابتعد عن الاهواء والتعصب وحكم
عقله بنزاهة وطلبها بذكائه الحاد وفطنته النادرة حتى بلغ درجة الحكماء كأفلاطون
وارسطو والغزالي وابن رشد و « كانت » وغيرهم . ولكن من سوء حظنا نجد هؤلاء
المفكرين في عراق دائم وتتساقض ميين ، وقد تشعبت طرقهم في البحث واتجهت
اتجاهات متباينة متعددة ينقض العمر والانسان ضائع ثائه في مسالكها ومنعرجاتها
والنظريات تضارب وتتخالف وينقض بعضها بعضا من غير جدوى ولا طائل . هذا
فيمن كمل عقله من الحكماء وبلغوا الذروة العليا في التفكير الصحيح .

ايكون العقل البشري عقيما ؟ وهل يستحيل عليه درك الحقيقة ؟ وهل نستسلم
للناس من كل معرفة ؟ هذا ما لا ينبغي وامامنا ميدان آخر لم نفحصه بعد وهو ما
اقامه العقل البشري وبناء خلال قرون متوالية وهو دائب على توسيع هيكله وتمتين
اساسه : اعني العلوم الطبيعية . فهل تكون تلك العلوم هي الضالّة التي تشدها ونسعى
اليها ؟ وهل تظهر فيها تلك الحقيقة الناصعة التي لا تقبل تبديلا ولا تحويرا ولا
تغير ولا يختلف فيها قطران ولا عصران ولا عقلاّن ؟ ام هي علوم تكشف عن

بعض النسب بين بعض حوادث نسميها اسبابا وحوادث اخرى نسميها مسببات . فلذا لا نراها تنمو وتتقدم إلا خطوة خطوة . فهي علوم جزئية لا يمكن ان تكون علما يقينيا مطلقا يوصلنا الى الحقيقة : اذ تختلف هذه العلوم حسب الاعصار والبلدان والامم . فلا اعتماد عليها إلا في معرفة بعض النواميس الطبيعية لا غير .

حدثنا الغزالي عن نفسه المتعطشة للعلم اليقيني المتألمة لفقدانه . ففتش عنه وجد في طلبه وهو شاب بعد . قال : « لم ازل في عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن ، وقد اناف السن على الخمسين ، اقتحم لجة هذا البحر العميق ، واخوض غمرته خوض الجسور ، لا خوض الجبان الحذور ؛ واتوغل في كل ظلمة واتهجم على كل مشكلة : واقتحم كل ورطة : واتفحص عقيدة كل فرقة : واستكشف اسرار مذهب كل طائفة . اميز بين محق ومبطل . ومتسنن ومبتدع . لا اغادر باطنيا إلا واحب ان اطلع على بطائه . ولا ظاهريا إلا واريد ان اعلم حاصل ظهارته ، ولا فلسفيا إلا واقصد الوقوف على كنهه فلسفته ، ولا متكلميا إلا واجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفيا إلا واحرص على الثور على سر صفوته ، ولا متعبدا إلا واترصده ما يرجع اليه حاصل عبادته ، ولا زنديقا معطلا إلا واتجسس وراءه للتبصير لاسباب جراته في تعطيله وزندقته . وقد كان التعطش الى ادراك حقائق الامور دأبي وديني من اول امري ، وريمان عمري . غريزة وفطرة من الله تعالى وضعتا في جبلي ، لا باختيار وحيلتي (١) . »

ايكون الباطني والظاهري والفيلسوف والمتكلم والصوفي والزنديق والمتعبد كلهم بعيدين عن الحقيقة ، قد بنوا معتقداتهم وآراءهم على خيالات باطلة واوهام لا مستند لها واكاذيب زائفة ظنوها معيارا صادقا للعلم واساسا متينا له ؟ واذا كان منهم من اصاب الصواب ووجد الحق فكيف يميز عن غيره ويفرق بينه وبينهم ؟ اين هي تلك المعرفة التي تتعطش العقول اليها ؟ وما هي حقيقة الامور ؟ وكيف الثور على يناهض العلم التي

تروي الظلمآن الصادي ؟ وهل تنكشف طرق المعرفة التي تشفي الغليل وتبرد اللوعة وتنهب كل ظلماً ؟ ام للانسان اذا طلب الحقيقة يكون نصيبه الحيرة والشك ؟

« اذا انحلت رابطة التقليد وانكسرت العقائد الموروثة » فان الشك يداهم جميع الاديان وانتظريات والعلوم كالسبل الجارف الهادم لكل ما اعترضه . بل ينبغي ان ينبذ الانسان جميع المعتقدات والمعلومات ويتجرد منها تجرد الجسم من جميع الثياب وينساها نسياناً ويصل الى درجة من الانفصال عنها والانسلاخ منها حتى كأنها لم تعلق بذنه قط ولم تكن موجودة بالمرّة . وهذا التجرد امر صعب عسير يعز وقوعه . اذ لا يمكن في غالب الاحوال التخلص من عادات قد انطبعت في الجسم والنفس ورسخت رسوخاً ومعلومات تيقناً صحتها واعتمدنا عليها في تفكيرنا واعمالنا فإننا نحمل بقاياها في اعماق انفسنا ونحن لا نشعر بها . ولذا وجب التحفز واليقظ حتى لا نتأثر بها في بحثنا الدقيق .

أفي استطاعتنا ان تنفي كل علم ونجزم باستحالة العلم مطلقاً قبل ان نعرف ما هو العلم المطلوب ؟ هنا تظهر عبقرية الغزالي في بيان العلم ما هو وانه ليس له معان متعددة متناقضة تحتل الاختلاف والتأويل : فالعلم اما ان يكون يقينياً وإلا فهو ليس بعلم . اذ العلم اولاً وبالذات انكشاف الحقيقة انكشافاً كلياً ورفع الحجاب عنها والوصول اليها واظهارها اظهاراً يكون واضحاً وضوحاً لا مزيد عليه جلياً باننا بياناً شافياً كافياً لا خفاء فيه ولا ظلمة في بعضه . بل يكون كالنور الساطع بالنسبة للعين . واذا كان العلم هكذا فلا يبقى ادنى ريب ولا امكان لشك . يقول الغزالي : « انما مطلوبني العلم بحقائق الامور فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي . فظهر لي ان العلم اليقيني هو الذي ينكشف منه انكشافاً لا يبقى معه ريب ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ولا يتسع القلب لتقدير ذلك : بل الامان من الخطأ ينبغي ان يكون مقارناً لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه مثلاً من يقاب الحجر ذهباً والمصائبنا لم يورث ذلك

شكوا انكارا. فاني اذا علمت ان العشرة اكثر من الثلاثة ، وقال القائل : لا ! بل اثلاثة اكثر . بدليل اني اقلب هذه العصا ثعبانا . وقلبا ، وشاهدت ذلك منه . لم اشك بسببه في معرفتي . وام يحصل لي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه . فاما الشك فيما علمته . فلا . ثم علمت ان كل ما لا اعلمه على هذا الوجه ولا اتيقنه على هذا النوع من اليقين فهو علم لا ثقة به ولا امان معه وكل علم لا امان معه فليس بعلم يقيني (٢) »

لم نتعرض الى طريق الوصول الى هذا العلم اليقيني ولسنا نطلب الآن تلك الطريق اذ ربما يكتسب ذلك العلم اليقيني بالبرهان . ولكننا نعلم : « ان البرهان الحقيقي ما يفيد اليقين الضروري الدائم الابدائي الذي يستحيل تغييره (٣) . » يزيد الغزالي ايضا لافكاره وتمقنا في تحليله لليقين سواء اكان ناتجا عن برهان ام لا فيقول في « معيار العلم » : « البرهان الحقيقي ما يفيد شيئا لا يتصور تغييره . ويكون ذلك بحسب مقدمات البرهان فانها تكون يقينية أبدية لا تستحيل ولا تتغير ابدا . واعني بذلك ان الشيء لا يتغير وان غلغل انسان منه ... فالنتيجة الحاصلة منها ايضا تكون يقينية . والعلم اليقيني هو ان تعرف ان اشياء بصفة كذا مقترنا بالتصديق بانه لا يمكن ان لا يكون كذا . فك لو اخطرت ببالك امكان الخطأ فيه والذهول عنه لم يتدح ذلك في نفسك اصلا . فان اقترن به تجوز الخطأ وامكانه فليس يقيني . فهكذا ينبغي ان تعرف نتائج البرهن . فان عرفته معرفة على حد تواننا فقبل لك خلافه كحكاية عن اعظام خلق الله مرتبة واجلهم في النظر والعقليات درجة واورث ذلك عنك احتمالاً ذليس اليقين تاما . بل او نقل عن نبي صادق نقيضه فينبغي ان يقطع بكذب الناقل او بتأويل اللفظ المسموع عنه . ولا يخطر ببالك امكان الصدق . فان لم يقبل التأويل فشك في نبوة من حكى عنه . بخلاف ما عقلت ان كان ما عقلته يتينيا . فان شككت في صدقه لم يكن يقينك تاما . فان قلت ربما ظهر لي برهان صدقه ثم سمعت منه : « ناقض برهانا فم عني . فافرل وجود هذا يستحيل (٤) »

ربما يظن القارئ أننا ابتعدنا عن الواقع اليومي والحال أن ذلك اليقيني يقارن حياتنا وأعمالنا كلها ولولاه لما أمكننا الحياة . وكأن ذلك اليقيني مبنى الحياة وأساسها ولولاه لما أمكننا أن نقوم بحركتهما . فهو مرتبط ارتباطا قويا متينا لا ينقسم بحياتك اليومية إذا لو لم تكن على يقين من أن من يخاطبك هو ابنك أو أبوك لما قلت له ما قلت، وأن الدار التي ستدخلها هي دارك لما دخلتها، وأن الرتل والعربة التي ستقلك تسير فتوصلك لما ركبت فيها ولما أمكنك حياتك. فاليقين ملازم للحياة في الأكل والشرب وجميع الحركات . ولكن ذلك اليقيني ليس يقين المعرفة حقا . بل هو يقين يستند إلى عواطف قديمة وعادات في النفس والجسم لا تجد ما يخالفها فتحضر الذاكرة ما كان علق بها من لون وشكل وصوت وتقارن بينهما وبين الشخص أو الدار فتطابق الصورة المحسوس الواقع فتعرفه . وكل ذلك مقام على الحس .

أما المعرفة التي ليس مبناهها الحواس ففيها درجات. آخرها المعرفة الحقيقية التي واصلت إلى اليقين . وربما تشببه بالآيمان الذي يحصل بالمعرفة ويحصل أيضا بما يظن صاحبه أنه معرفة وهو ليس منها وإنما هو بعيد عنها البعد كله . إذا يقارن الآيمان يقارن اليقين وهو « عبارة عن تصديق جازم لا تردد فيه ولا يشعر صاحبه بإمكان وقوع الخطأ فيه (٥) » . يقع ذلك التصديق الجازم من غير أدلة عقلية ويصير أشبه شيء باليقين فيحصل مثلا « بالأدلة الوهمية الكلامية المبنية على أمور مسلمة مصدق بها لاشتهارها بين أكابر العلماء . وشناعة انكوارها . ونفرة النفوس عن إبداء المراء فيها . وهذا الجنس أيضا يفيد في بعض الأمور وفي حق بعض الناس تصديقا جازما بحيث لا يشعر صاحبه بإمكان خلافه أصلا (٦) » بل يقع الانقناع ثم التصديق فالجزم النافي لكل شك بأدلة لا تستند على تمحيص وتحقيق وعلم وذلك « أن يحصل التصديق بالأدلة الخطائية أعني القدرة التي جرت العادة باستعمالها في المحاورات والمخاطبات الجارية في العادات . وذلك يفيد في حق أكثرين تصديقا بباري

الرأي وسابق الفهم . . . واكثر ادلة القراءات من هذا الجنس . فمن الدليل
الظاهر المفيد للتصديق قولهم : لا ينتظم تدبير المنزل بمديرين « فلو كان فيهما آلهة
إلا الله لفسدنا » . فكل قلب باق على الفطرة غير مشوش بمماراة المجادلين يسبق
من هذا الدليل الى فهمه تصديق جازم بوحداية الخالق . لكن لو شوشه مجادل
وقال : لم يبعد ان يكون العالم بين الالهين يتوافقان على التدبير ولا يختلفان . فاسماعه
هذا القدر يشوش عليه تصديقه (٦) « . على ان اكثر الناس يقتنعون من غير دليل بالمرّة
بل « لمجرد السماع ممن حسن فيه الاعتقاد بسبب كثرة ثناء الخلق عليه . فان من حسن
اعتقاده في ابيه واستاذاه او في رجل من الافاضل المشهورين قد يخبره عن شيء
كموت شخص او قدوم غائب او غيره فيسبق اليه اعتقاد جازم وتصديق بما اخبر
عنه بحيث لا يبقى لغيره مجال في قلبه : ومستند حسن اعتقاده فيه (٧) « او « يسمع
القول فيناسب طبعه واخلاقه فيبادر الى التصديق بمجرد موافقته لطبعه »

من هذا يظهر جليا ان التصديق والجزم الموجودين في اليقين لا يكفيان لاجاده
ولا يدلان على معرفة ما . بل ما ابعدنا عن العلم اليقيني الذي ينكشف للعقل انكشافا
كليا تدريجيا تارة ، ودفعة واحدة تارة اخرى : فانه قد يكون في العقل بعض الغموض احيانا
فينبغي انارته ، اوربما تشبه عليه الامور فلا تظهر الحقيقة واضحة ولا الخطأ بينا .
وفي الوصول الى اليقين درجات . فمرات يبقى العقل مترددا متوقفا لا يتقدم ولا يتأخر
ولا يحكم بالنفي ولا الاثبات . وذلك هو الشك وهو : « ان يعتدل التصديق
والتكذيب . . . كما اذا سئلت عن شخص معين ان الله تعالى يعاقبه ام لا . وهو
مجهول الحال عندك ، فان نفسك لا تميل الى الحكم فيه باثبات ولا نفي
بل يستوي عندك إمكان الامرين فيسمى هذا شكاً (٨) » . وربما تحرك العقل
نحو التجويز والاثبات من غير جزم وهو : « ان تميل نفسك الى احد الامرين مع
الشعور بإمكان تقيضه ولكنه امكان لا يمنع ترجيح الاول . كما اذا سئلت عن رجل

تعرفه بالصلاح والتقوى انه بعينه لو مات على هذا الحالة هل يعاقب ؟ فان نفسك تميل الى انه لا يعاقب اكثر من ميلها الى العقاب . وذلك لظهور علامة الصلاح . ومع هذا فانت تجوز اختفاء امر موجب للعقاب في باطنه وسريته . فهذا التجوز مساو لذلك الميل ولكنه غير دافع رجائه . فهذه الحالة تسمى ظلنا (٩) . « . ويصل ذلك الظن الى حد الاعتقاد والاعتقاد فيه جزم وقطع واثبات ولكن المعرفة فيه غير تامة . « فتميل النفس الى التصديق بشيء بحيث يغلّب عليها ولا يخطر بالبال غيرها . ولو خطر بالبال تأبى النفس عن قبوله . ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة اذ لو احسن صاحب هذا المقام التأمل والاصغاء الى التشكيك والتجوز لاتسعت نفسه للتجوز وهذا يسمى اعتقادا مقاربا لليقين وهو اعتقاد العوام في الشرعيات كلها اذ رسخ في نفوسهم بمجرد السماع حتى ان كل فرقة تثق بصحة مذهبها واصابة امامها ومتبها ولو ذكر لاحدهم إمكان خطأ امامه نفر عن قبوله (١٠) »

كل هاته الدرجات من شك وظن واعتقاد عقلية لامساس لها بالعواطف والاهواء والميول . اما المرتبة الاخيرة والدرجة القصوى فهي درجة اليقين الذي سبق بيان الغزالي له . « فالمعرفة الحقيقية هي الحاصلة بطريق البرهان الذي لا شك فيه ولا يتصور الشك فيه . فاذا امتنع وجود الشك وامكانه يسمى يقينا ... فشرط اطلاق هذا الاسم ... علم الشك . فكل علم لا شك فيه يسمى يقينا ... وعلى هذا لا يوصف اليقين بالضعف اذ لا تفاوت في نفي الشك (١١) » ويحدثنا الغزالي عن هذا اليقين في « الجامع العوام » وكيف يحصل فيقول انه « يحصل بالبرهان المستقصى المستوفى شروطه المحرر اصوله ومقدماته درجة درجة وكلمة كلمة حتى لا يبقى مجال احتمال وتمكن التباس . وذلك هو الغاية القصوى وربما يتفق ذلك في كل عصر لواحد او اثنين ممن ينتهي الى تلك المرتبة (١٢) » . وفي حقيقة الامر هذه الدرجة الاخيرة - درجة

اليقين - هي التي تسمى معرفة وهي وحدها المعرفة الحقيقية. واما غيرها فليس بمعرفة اصلا لكن هل يمكن ان يحصل ذلك اليقين في العقليات ؟ بل كيف نصل اليه في الامور النفسانية الباطنة كالقدرة والارادة والعلم ، ونحن لانشاهدها ولا نسمع لها صوتا ولا نذكرها بحاسة من الحواس ؟ اذ ينبغي لنا ان نقول قول « الذين حصروا العلوم في الحواس الخمس » . فكيف يمكن ان يتطرقني شك او ان يمر بذهني ريب في هذا اللون الذي ارأه بعيني . او في الغناء الذي اسمعه باذني ، او في هذا الشخص الذي ارأه واسمعه واتحدث اليه والمسه واشم رائحته وهو امامي وانا اتيقن اني متيقظ انظر اليه والى ملامح وجهه وجزئيات ملابسه ؟ فلا ثقة لي بعلم لا يكون حاضرا حضور هذا الشخص الذي لا يمكن انكاره . بخلاف المعلومات الاخرى فاني انكرها انكارا تاما باتا . اذ كيف اصدق وكيف اعلم ما لا ارأه ولا اعاينه ولا ولا اسمعه ؟ انا اعلم ما تاتي به حواسي اما غيرا فلا . زد على ذلك ان العلم الذي يدعيه اصحاب العقليات ما هو إلا تمهيدات - اي احكام لا عقل - تكون مسبقة بالتصورات لا محالة « اذ لا يعلم ان العالم حادث من لم يعلم الحاث مفردا والعالم مفردا ولا يعلم الحادث إلا ان علم وجودا مسبوقا بعدم ، ولا يعلم الوجود المسبوق بعدم من لا يعلم عدم الوجود . فهذه المفردات لا بد من معرفتها . واما مدركها فان كان هذا الحس . فالحس لا يدرك إلا شخصا واحدا فينبغي ان لا يكون التصديق إلا في شخص واحد . فاذا رأى شخصا وجملة اعظم من جزئه فلم يحكم بان كل شخص فكله اعظم من جزئه وهو لم يشاهد بحسه إلا شخصا بعينه ؟ فالحكم على ذلك الشخص المعين وليتوقف في سائر الاشخاص الى المشاهدة . وان حكم على العموم بان كل كل فهو اعظم من الجزء فمن اين له هذا الحكم وحسه لم يدرك إلا شخصا جزئيا (١٤) ؟ »

لقد حصل اليأس من جميع العاوم ولا نطمع في اقتباس المشككيات إلا من الجليات

الحسيات. ولكن هل انا واثق منها الوثوق التام؟ هل يمكن ان تكون مصدرا لليقين المطلوب؟ بل يتطرقها شك؟ ام لا غلط فيها ولا خداع فامثلي من الخطأ فيها امان مطلق؟ او - كما يقول ابو حامد : « امان محقق لا غر فيه ولا غائلة له . ناقلت بجهد بليغ اتأمل في المحسوسات ... وانظر هل يمكنني ان اشكك نفسي فيها . فانهى بي طول التشكيك الى ان لم تسمح نفسي بتسليم الامان في المحسوسات ايضا واخذ يتسع الشك فيها ويقول : من اين الثقة بالمحسوسات واقواها حاسة البصر وهي انك تنظر الى الظل فترى واقفا غير متحرك وتحكم بنفي الحركة . ثم بالتجربة والملاحظة بعد ساعة تعرف انه يتحرك وانه لم يتحرك بفتة ودفعة . بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف (١٥) » .

وكذلك تأخذ قبسا من نار وتديره بسرعة فتري وتجزم انك ترى وتصدق عينك بحكم لا شك فيه انها دائرة من النار . ثم تحركه يمينا وشمالا بنفس تلك السرعة فتري خطا من النار فاذا اوقفت الحركة صار القبس كما كان نقطة واحدة من نار . وعينك نفسها هي التي رأته وحكمت عليه انه دائرة ثم انه خط ثم انه قبس واحد . فاختلطت عليها الامور ولم تعرف هل ذلك القبس قبس واحد ام هو دائرة ام سطر من نار (١٦) .

ولو اردنا تعداد اغلاط الحس لاوردنا منها عشرات ولضاع الوقت سدى .
« فهذا وامثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس باحكامه ويكذبها كما يحكم العقل ويخونهم تكذيبا لا سبيل الى مدافعه (١٧) » « فالعين تدرك الكبير صغيرا فتري الشمس في مقدار حجر والكواكب في صورة ذنائب منشورة على بساط ازرق . والعقل يدرك ان الكواكب والشمس اكبر من الارض اضعاضا مضاعفة : ويرى الكواكب ساكنة بل يرى الغلبل بين يديه ساكنا . ويرى الصبي ساكنا في

متداراه : والعقل يدرك ان الصبي يتحرك في النوم والتزيد على الدوام والظلل متحرك دائما . والكواكب تتحرك في كل لحظة اميالا (١٨) »

كيف يمكن الاعتماد على المحسوسات وقد بان الخطأ فيها جليا ؟ ولكن كيف كذبناها وخوناها ؟ الم يصدر العقل حكمه فاتبعناه راضين به مصدقين له متيقنين انه عين الصواب ؟ لما « بطلت الثقة بالمحسوسات فلعل لا ثقة إلا بالعقليات التي هي من الاوليات كقولنا العشرة اكثر من الثلاثة والنفي والاثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد ولا تكون حادثا قديما موجودا معدوما واجبا محالا . فقالت المحسوسات بم تأمن ان تكون ثقتك بالعقليات كثفتك بالمحسوسات وقد كنت واثقا بي فجاء حاكم العقل فكذبني . واولا ان جاء حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي . فلعل وراء ادراك العقل حاكما آخر اذا تجلى كذب العقل في حكمه كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه . وعدم تجلي ذلك الادراك لا يدل على استحالة . فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا وايدت اشكالها بالنسام . وقالت : اما تراك تعتقد في النوم امورا وتخيّل احوالا وتعتقد لها اثباتا واستقرارا ولا تشك في تلك الحالة فيها . ثم تستيقظ : فنعلم انه لم يكن لجميع تخيلاتك ومعتقداتك اصل وطائل . فبم تأمن ان يكون جميع ما تعتقد في يقظتك بحس او عقل هو حق بالاضافة الى حالتك التي انت فيها . لكن يمكن ان تطرأ عليك حالة اخرى تكون نسبتها الى يقظتك كنسبة يقظتك الى منامك وتكون يقظتك نوما بالاضافة اليها .

« فاذا وردت تلك الحالة تيقنت ان جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها . والى تلك الحالة ما تدعيه الصوفية انها حالتهم ، اذ يزعمون انهم يشاهدون

في احوالهم التي لهم انهم اذا غاصوا في انفسهم وغابوا عن احوالهم وحواسهم رأوا احوالا لا توافق هذه المقولات . او لعل تلك الحالة هي الموت (١٩) »

لغائل ان يقول : لم يأت الغزالي بدليل حقيقي على شكه في العقل ولم يصدر منه غلط ولم يقم البرهان على انه اخطأ في حكمه كما قام البرهان على غلط الحسن فجزمنا جزما قاطعا بخطئه . فكيف يمكن ان نسلم امكان وجود حاكم آخر وراء ادراك العقل وان يوجد اي دليل يدل على ذلك ؟ ان الحكم الخيالي فتحويل ذلك الحاكم الوهمي لشكك في العقل ؟ والعقل قد حكم على الخيال عندما حكم على الحس . اذ الخيال يستمد من الحس وهو لا يعقل شيئا ولا يثبت شيئا ولا يأتي بمعرفة ولا يرفع شكاً . اما الصوفية فدل الامر بالعكس . ولعل العقل يعقل احوالهم كما ابطال حكم الحس . لو اتخذوا حاكما فيها ولم يمدوا . وكيف يخطر ببال ان الموت هي اليفة بالنسبة للحياة ؟ ومن اخبرنا عما بعدها من الذين ماتوا وانتقوا ؟ ودل جئونا بادلة قضة كالتي اتى بها العقل عند تكذيب الحس ؟

ان التشكيك وحده لا يكفي لكي نشك اذ لم يقم برهان على امكانه . فنحن نعلم اننا لسنا نياما ونعلم انه لا وجود لتلك الحالة التي وصفها الغزالي اذ لم يأت دليل على وجودها فلو صدقنا بها لزمنا التصديق بجميع الحرافات التي تقصها المعجائز . لكن يجب ان نزداد تعمقا في البحث عن العقل قبل ان نهزم بصحة حكمه .

ان العلم يحصل اما بديهية واما بالبرهان . فالتنتائج المعلومة « ان حصلت من المقدمات فالمقدمات بماذا تحصل ؟ وان حصلت من مقدمات اخرى وجب التسلسل الى غير النهاية وهو محال . وان كانت حصلت من المقدمات التي تفتقر الى مقدمات فهل هي علوم حاصلة في ذهننا منذ خلقنا او حصلت بعد ان لم تكن ؟ فان كانت حاصلة منذ خلقنا فكيف كانت حاصلة ولا نشعر بها . اذ ينقضي على الانسان اطول عمرا ولا يخطر

ببإله ان الاشياء المساوية لشيء واحد متساوية . فكيف يكون العلم بكونها متساوية حاصلًا في ذهنه وهو غافل عنه ؟ وان لم تكن حاصلة فينا اول الامر ثم حدثت فكيف حدث علم لم يكن بغير اكتساب ؟ (٢٠) . يكرر الغزالي سؤالاته المتعددة ويزداد حيرة وشكًا . اذ كيف وجدت فينا تلك المبادي العقلية - تلك الاوائل لكل علم - ووقع التصديق بها من غير برهان ؟ « كيف كانت موجودة فينا ولا نشعر بها ؟ او كيف حصلت بعد ان لم تكن من غير اكتساب ومتى حصلت ؟ » (٢١) فكيف نعلم عليها حينئذ للوصول الى اليقين المنشود ؟ حقا لم يقم الدليل على بطلانها ولكن لم يقم الدليل على صحتها ايضا . فلا يمكننا ان نمنحها ثقتنا وقد استوى فيها التكذيب والتصديق . ومن اين يحصل برهان على صحتها وقد اتخذناها اساسا لكل برهان ؟ وكيف تمكن إقامة دليل على بطلانها والدالة كلها تبني عليها وتقام ؟ فلم يبق إلا الشك ، الشك المحض المطلق ...

بطلت هكذا المعلومات جميعها ومقدمات كل علم . فلا علم ولا معرفة . وقد شمل الشك المعتقدات والاديان والمذاهب والنظريات والاخلاق والمبادي الاصولية الاولى للعقل نفسه الذي هو مصدر كل علم ومعرفة . وسألنا الفلاسفة والحكماء فلم نجد إلا الفراغ والاضطراب والتناقض ، وتصفحنا العلوم علما علما فلم نثر عما يشغلي الغليل ويرفع الشك . ويحثنا عن الاديان فوجدناها مقامة على الايمان وقد بينا الفرق بينه وبين اليقين ، وناديننا الموتى فلم يكن جوابهم إلا السكوت ، ثم توجهنا الى عقلائنا وسبرنا غورنا فلم يعطنا ذلك اليقين وبقيت نفوسنا متعطشة ضمأى ..

انتستسلم للحيرة والارتباك ؟

ذلك ما لا ينبغي . فهذا الغزالي يجيبك ويقول : الآن وقد تعطشت وتساءلت

واحترت وداخلتك الحيرة فانك على ابواب اليقين . وان يسارع العلم ستفجر تحت قدميك اذ الشك هو اصل العلم اليقيني . ولو لم يشك العالم وهو ساع في كشف سر من اسرار الطبيعة وناووس من نواميسها وغلب من غوامضها . لو سلم ان العلماء الذين سبقوا قد وصلوا الى كنه الحقيقة وان العلم اليقيني هو ما دونوا في كتبهم فما عليه إلا ان يطالعه هناك لما اكتشف شيئا ولما تقدم العلم خطوة واحدة . فالعلم الحقيقي يبتدي بالشك ليصل الى اليقين بنفسه . ولذا قال الغزالي . « او لم يكن في مجاري هذه الكلمات إلا ما يشككك في اعتقادك الموروث تستتب للطلاب فهايك به نفعا ، اذ الشكوك هي الموصلة الى الحق . فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يحصر ومن لم يبصر بقي في العمى والضلال (٢٢) . »

مراجع الفصل

- (١) المنقذ ص ٦٥ و ٦٦ و ٦٧ و ٦٨ - (٢) المنقذ ص ٦٩ - (٣) معيار العلم ص ١٦٥ - (٤) معيار العلم ص ١٥٩ - (٥) و (٦) و (٧) الجامع العوام ص ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ - (٨) و (٩) و (١٠) الاحياء ج ١ ص ٦٥ (١٢) الجامع العوام ص ٥٦ - (١٣) الاحياء ج ٤ ص ٢١٨ - (١٤) معيار العلم ص ٢٥١ - (١٥) المنقذ ص ٧١ - (١٦) مسألة القبر والدائرة: فصل التفرقة ص ٥٨ ضمن « الجواهر القوالي » المطبعة العربية بمصر - (١٧) المنقذ ص ٧١ - (١٨) مشكلة الانوار ص ١٠٦ - (١٩) المنقذ ص ٧٣ - (٢٠) معيار العلم ص ١٤٩ - (٢١) معيار العلم ص ١٥٠ - (٢٢) ميزان العمل ص ١٦٥ -

التَّحْقِيقُ

من قلد اعمى . فلا خير في متابعة العميان
واتباعهم .

الفرالي

ان البشر مجبول بطبيعته على التشبيه واعادة ما يرى من حركات غيره وحركات نفسه . ونحن نشاهد يوميا ان من تتأهب امام قوم مجتمعين تثناءوا بشأوبه وهم لا يشعرون . واذا دخنت وسط جماعة اعتادوا التدخين تراههم يخرجون لفافاتهم ويشعلونها دون تفطن للحركات التي لزمتمهم لاجراجها واشعالها . بل ترى بعضهم يرمون بها اثر اشعالهم اياها لسبب صحي اذ حذر عليهم الطيب الاكششار من التدخين . وقد قام جسمهم وعضلاتهم بحركات منظمة في تشعبها وتناسقها وارتباط بعضها ببعض وهم غافلون عنها بالكليّة غير شاعرين بها ولا منتبهين لغايتها ، بل جرهم اليها بمجرد التشبيه .

وانا لتجد ذلك التشبيه غالبا على اعمال الانسان كقانون عام قل من لا يرضخ له ويعتق نفسه منه . ونجد له لم يستول على حركات الجسم فقط بل له سيطرة عظمية على

الحياة الباطنة . حتى قال احدهم : « تموت النفاذ الى الدنيا خلال خباب تراكم وكشف كونه عادات قد استقرت في النفس والجسم وزاد كثافة ما تلمه من كلام الناس واحساساتهم وآراء المجتمع الذي تعيش فيه . فانت تظن انك ترى العالم كما هو وتلمسه على حقيقته وانت لا ترى منه إلا اشباحا مشوذة قد اتمنت البعد كله عن اصلها . ولم تنفطن قط انك تشاهد اشكالا اضاءت الوانها الطيرية ورونقها وبهجتها . قد فرضها عليك غيرك بوصفه لها . اقلع الستور ومزق الحجب ينكشف لك العالم ... فكم طالعت من كتاب وكم ترنمت بقصيد يصف صاحبه الشمس عند طلوعها او غروبها » والقمر يعنيه بالشمس الفضية الدنيا الساكنة البائسة « والبحر وزرقته وامواجه المزلطمة والسماء وعمقه . فصرت ترى الشمس والقمر والبحر والسماء خلال ما طالعت او ما حفظته . بل جنى عليك الشعراء والكتاب جنابة اكبر من هذا فاجدوا فيك عواطف لم تمهدا ولا اصل لها بنفسك وكيفوا عواطفك الشخصية واعطوها قلبا غير قلبها . فاذا هي ساجية مدلسة .

ما حبك وغرامك وهيامك إلا صورة لا روح فيها ولا حياة من حب يحنون بني عامر او غيره . ترنمت بشعرا نسحرك وظننت انك تحس بما أحس به وتشعر بما شعر به وتشاهدت مع ابي الملاء المعري فاعتات « تعب كلها الحياة » ...
فحذار حذار من محاكاة هؤلاء وتقليدهم والسير دل خيالهم .

يخرج الرجل من وسطه ويترب ودو كهل . فأنذا به ينزع عن نفسه وجسمه عاداته القديمة ومعقلا تدريجيا وينسلخ عن شخصيته البائسة كما تتلمخ الحية عن جلدها . لان شخصيته كانت لباسا مستعارا . فان لم يتخل عنها جميعا فانه يتخل عن بعضها . وكم عامل هاجر شمال افريقيا ليعمل في باريس فتألق

بأخلاق الباريين وانغمس في حياتهم وشرب شربهم ولبس لبسهم والتذ بلذتهم وربما اعتقد اعتقادهم او بنذل اعتقاد مثلهم ولم يبق له من حياته الماضية في بلاده إلا اسم المسلم العربي او ذكريات وحنين يهيج من حين لآخر. قال الغزالي في مثله : « ترى العبيد والامام يسبزن من المشرك ولا يعرفون الاسلام فاذا وقعوا في اسر المسلمين وصحبوهم مدة ورأوا ميلهم الى الاسلام مالوا معهم واعتقدوا اعتقادهم وتخلقوا بأخلاقهم كل ذلك بمجرد التقليد والتشبيه (١) »

ان كان التشبيه في الكحول ظاهرا فهو في الاطفال الصغار اظهر واين ، اذن نشاهد الصبيان يحاكون من حولهم في حر كآتهم وانفعالهم وهيتآتهم ومشيتهم بل لا يتعلمون الكلام إلا نذلا عنهم. فترامهم بجهدون انفسهم لينقلوا صرنا من الاصوات او كلمة صعب عليهم التطق بها فيلون انفسهم ليا ويحركون اشواقهم ويطلقون اعنقهم حتى تحمر وجوههم وتلمع عيونهم لعانهم يعيدون صوتا سمعوا فهم يقولون ما يسمعون وينقلون ما يرون لانهم كالشمع مستعدون لتبول اي نقش ينقش فيهم من غير غناء فيبقى. ثم اذا تكرر ذلك انقش نفسه لمرار العديدة نانه يكون ارسخ حتى اذا تصلب جسم الطفل بلوغه الشباب ثم الكحولية ازداد ما حاكى فيه غيره لا صلابته ورسوخا اذ يصير له العادة والعادة كما قل الجاحظ : هي الطبيعة الثانية (٢)

والعادة تسبل على الانسان حياته اليومية اذ تحرره من التفكير في جميع حر كآته وفي تناسقها لبوغ غاية ما . نال جسم يعمل عملا من اكل وسبر وسمع وصر من غير ان يطلب تجديد جهود من صاحبه في كل خطوة يخطوها ليحفظ توازنه بل يحفظ توازنه وحده ولا تتفطن له النفس . إلا اذ سقط مثلا او كاد ان يسقط او عند حدوث حايث منعه من اجراء سلسلة الحركات المنظمة المرتبطة التي كونتها العادة. اذ لك فقط يفتقر الى اعمال الفكر ، وتصبح النفس شاعرة به. وقد تتغلب العادة احيانا حتى تسي الطبيعة الاولى الاصلية وتصبح مسيطرة وحدها او تكاد حتى يصير الانسان كالآلة التي لا شعور لها . « فمن كانت الحياطة اكثر اشغاله

فأنك تراه يومئذ الى رأسه كأنه يـ. اخذ ابرته ليخيط بها ويبل اصبعه التي لها عادة بالدستبان ويأخذ الأزار من فوقه ويقبله ويشبره كأنه يتعاطى تفصيله ثم يمد يده الى المقرض (٣) «

تولد العادة من الحركة الاولى التي ان تكررت صارت عادة. فيمكن لكل حركة ان تصبح عادة لان كلا من الجسم والنفس كالكاغذ ان طوي تبقى فيه آثار الطية وان كرر ذلك في موضع واحد منه يكون الاثر ابقى واعظم. يتعجب ابن سينا من ذلك ويقول كيف يمكن ذلك «والاجسام لا تزال تتحل وتتذاء يسد مسد ما ينحل حتى اذا راينا صبيا انفصل من امه زجرى مرارا ثم يذبل ثم يسمن وينمو فيمكننا ان نقول لم يبق فيها بعد الأربعين شيء من الأجزاء التي كانت موجودة عند الانفصال . . . بل انحل كل ذلك وتبدل بغيره فيكون هذا الجسم غير ذلك الجسم (٤) » والعادة هي هي في هذا وذلك. يجيبه الغزالي ويقول : « الانسان وان عاش مائة سنة مثلاً فلا بد ان يكون فيه اجزاء من النطفة فاما ان تنمحى عنه فلا. (٤) »

العادات في الجسم واضحة كثيرة، وهي لا تقل كثرة ووضوحاً في حياتنا الباطنة، فالطفل لا يقتصر على محاكاة الألفاظ بل يتجاوزها الى نقل كيفية التعبير عن رغباته، بل ينقل تلك الرغبات نفسها عن غير فيستحسن ما يستحسن ابواه ويستقبح ما يستقبحانه ويميل معهما حيث يميلان وينفر مما ينفران . ثم يأخذ عن وسطه تصوراً للعالم فيظن ان الجنون وارواح المقتولين تعيش معنا جنباً لجنب وتكيد لنا كيدا وتظهر في ظلام الليل في صور مرعبة لتخيفنا وتذهب بعقولنا. هذا في الاوساط البعيدة عن الثقافة والعلم الصحيح . فلا يتفطن الصبي الى نظام العالم المسيطر عليه السببية بل يعيش في سذاجته وتصوره المتقوص الذي اخذ اخذاً عن ابويه وعائلته ومن يحوم حولهم. فلا يشك في ذلك التصور. حتى اذا ترعرع واكتهل اصبح يحيي بين عالمين

ممتزجين امتزاجا : عالم الحس حيث يقضي مبدأ السببية القاهر قضاء . وعالم عجيب غريب ترتفع فيه الأسباب عن مسبباتها وتحدث فيه الحوارق يوميا . وكذلك المعتقدات ينقلها نقلا بجميع ما فيها صحيحها وعقيمتها صالحها وفاسدها ويسلم بما حوته فتتفرس في نفسه ويقوى بها ايمانه ويلصق بها خيالات باطلة وخرافات صيانية ولا يتفطن لتناقضها . ثم يقع نشوء اعليها ولا يزال يؤكد ' في نفسه حتى تصبح ضربا من اليقين لا يتزعزع ولا يداخله ريب ولا يتطرق اليه شك بل يبتدع الانسان صنوفا من الأدلة لم ينتب اليها المفكرون وضربوا من الحجج عجبت يزداد بها اقتناعا وهو يحسن دائما في داخلية نفسه انه محق وغيره مبطل . ثم يحمد الله على ما منحه من الايمان الصادق ويكتفي بذلك الحمد اذ سمع آباءه ومن تربى بينهم يقولون : « الحمد لله على نعمته الاسلام » ويكررون : ان هذه الدنيا للكفار ولنا الآخرة والآخرة خير وابقى . وسمع من اخذ عنهم معتقدا يشون على انفسهم واصحاب ذراتهم ثناء مستحرا مستفيضاً فتقرر في اعماق نفسه انه على الحق المبين ، خصوصا وان استأذ قد قص عليه من الاعاجيب ما يسقط كل حجة ويرجح بكل دليل . نحكي عن اليهودي الذي مسح كلبا في قبره والنصراني الذي انقلب خنزيرا والرومي المنجوس الذي قارب ان لا يكون بشرا « فاذا بلغ استمر على اعتقاده الجازم وتصديقه المحكم الذي لا يخالجه فيه ريب ولذلك ترى اولاد النصرى والروافض والمجوس والمسلمين كلهم لا يبلغون إلا على عتائد آبائهم . واعتقاداتهم في الباطل والحق جازمة لو قطعوا اربا اربا لما رجحوا عنها وهم قط لم يسمعوا عليها دليلا لا حقيقيا ولا رسما (٤) »

لم يعن الغزالي بالمقلد العامي البسيط الذي لم يتعلم فقط بل عني أيضا بمن نقل علمه عن غيره مجرد نقل فكان كحمار يحمل اسفارا . وهو مثله ايضا ورَبما ينقل من معتقدات الى اخرى بمجرد التقليد كمن ينظر في العلوم الرياضية والالهيية « فيتعجب

من دقائقتها ومن ظهور براهينها فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في الفلاسفة ويحسب ان جميع علومهم في الوضوح وثاقة البراهين كهذا العالم ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تداولته الالسن فيكفر بالتقليد المحض ويقول لو كان الدين حقاً لما اختلف على هؤلاء مع تدقيقهم في هذا العلم... وكلام الاوائل في الرياضيات برهاني وفي الالهيات تخميني، لا يعرف ذلك إلا من جربه وخاض فيه (٥) «

التقليد تصديق جازم من غير طلب للحقيقة ولا ادراك بعضها، فالمقلد جاهل الجهل كله بما سلم به تسليمًا، لم يجتهد في تمحيص الامور ولم يعن باقامة البراهين العقلية التي تثير السيل في وجهه ولم ير الحقيقة بل لم يشعر باحتياج الى رؤيتها كما هي فهو ابعد الناس عن المعرفة اذ المعرفة ادراك للحقيقة لا يبقى معه غموض او اقل شك . يا ترى هل « كلف الناس المعرفة الحقيقية دون اعتناؤهم من جنس الجهل الذي لا يتميز فيه الباطل عن الحق ؟ » (٦) .

يظن المقلد نفسه محققاً ولكن يرى يوماً غيراً من المقلدين المبطلين، فكيف لا يعتبره شك في ما قلد ؟ يجب الغرالي عن هذا السؤال بتحليل نفسية المقلد الذي يجبل انه متلد فيقول : « فان قلت : فبم يميز المقلدين نفسه وبين اليهودي المقلد . قلنا : المقلد لا يعرف التقليد ولا يعرف انه مقلد ، بل يعتقد في نفسه انه محقق عارف . ولا شك في معتقده . ولا يحتاج مع نفسه الى التمييز لقطعه ان خصمه مبطل وهو محقق . فالمقلد لا يخطر بباله انه مقلد بل لا يرى تشابهاً بينه وبين غيره من المقلدين لرسوخ اعتقاده . » فهل رايت عامياً قط قد اغتم وحزن من حيث يعسر عليه الفرق بين تقليد وتقليد اليهودي . بل لا يخطر ذلك ببال العوام وان خطر ببالهم وشوفوا به ضحكوا من قائله وقالوا : ما هذا الهذيان ؟ وهل بين الحق والباطل مساواة حتى يحتاج الى فرق فارق بين انه على الباطل وابني على الحق ؟ وانا متيقن لذلك غير شاك فيه فكيف اطلب

الفرق حيث يكون الفرق معلوما قطعاً من غير طلب . فهذا حالة المقلدين الموقنين . (٧) »

لم يعتقد المقلد ما يعتقد بعد نظر وإدراك للحقيقة بل لا يسدري للنظر معنى ولا للإدراك حقيقة ولذا تراء لا يتردد في إنكار كل علم ظنه يخالف معتقده . لذلك نشأت آفة نبه عليها الغزالي في المنقذ من الضلال : « نشأت - أي تلك الآفة - من صديق للإسلام جاهل ظن أن الدين ينبغي أن ينصر بانكار كل علم منسوب إليهم - أي الفلاسفة - فانكر جميع علومهم . وادعى جملهم فيها حتى انكر قولهم في الكسوف والخسوف ، وزعم أن ما قالوا على خلاف الشرع . فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع لم يشك في برهانه لكن اعتقد أن الإسلام مبني على الجهل وانكار البرهان القاطع فازداد للفلسفة حبا وللإسلام بغضا . ولقد عظم على الدين جنابة من ظن أن الإسلام ينصر بانكار هذه العلوم ، وليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والاثبات ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية . قوله عليه السلام : « أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله [تعالى] لا ينخسفان موت أحد ولا حياته . فإذا رأيتم ذلك ففزعوا إلى ذكر الله تعالى وإلى الصلاة » ليس في هذا ما يوجب إنكار علم الحساب المعروف بمسير الشمس والقمر واجتماعهما أو مقابلهما على وجه مخصوص (٨) . »

يجني المقلد على نفسه وعلى غيره لا وعلى دينه لأنه لا يعلم ولا يدري أنه لا يعلم بل يظن نفسه على علم ميبين ويتعصب لمعتقداته وادعائه واستادته تعصبا أعمى يعتمد على تسليم وثقة كمن اغض غيبه وسد مسامعها وانقاد لغيره انقيادا كلياً مصداقاً لما في وصفه الخواص والأشكال وجميع الأمور ولم تحدثه نفسه بفتح عينيه ليرى العالم من غير واسطة بل لم يخطر بباله إمكان رؤيته ومعرفة ، بل لم يشعر أن هناك رؤية ومعرفة أصلاً إذ تغت القليل وتصاب وجمد فجمدت نفس المقلد عليه وتعطل الفكر في حركاته الطبيعية وسدت ينابيع الحياة . والمعرفة هي حركة العقل

الطبيعية ، والمقلد قد وضع بينه وبين المعرفة حجاباً كثيفاً فلا يمكن له ان يصل الى المعرفة العلمية الحقيقية في العلوم الرياضية التي يستحيل ان تؤخذ بالتسليم والنقل بل لابد من احكام براهينها وكشف دقائقها لمن اراد معرفتها . وكذلك العلوم الدينية التي غايتها معرفة الله تعالى .

يبين الفيزيائي في الاحياء ان التقاليد حائل بين الانسان والحقيقة فيقول : « ان المطابع القاهرة لشهوات المتجرد الفكر في حقيقة من الحقائق قد لا يتكشف له ذلك لكونه محجوباً عنها بعناء سبق اليه منذ الصبا على سبيل التلميد والتبول بحسن الظن . فان ذلك يحول بينه وبين حقيقة الحق . ويمنع من ان يتكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهرات التقليد . وهذا ايضا حجاب عظيم به حجب اكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب بل اكثر الصالحين المتكبرين في مأكوت السموات والارض لانهم محجوبون باعتقادات تقليدية جمعت في نفوسهم ورسخت في قلوبهم وصارت حجاباً بينهم وبين درك الحقائق (١) »

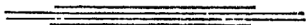
« من قلد اعمى ! فلا خير في متابعة العميان واتباعهم (١٠) » لم يكف المقلد بالعمى حتى يبغض ذوى الابصار والبصر نفسه ويمقت النظر الحر والعقل والمنعولات ومن استند اليها ولا علة له إلا انه ينكر العقل ويجحد ادلتها . فبلى فرق ياترى بينه وبين السنسلائي الذي ينكر كل عام ويشك في كل معرفة ويجحد كل عقل ومقول ؟ إلا ان السنسلائي لا يجزم بشي ولا يصدق بشي ، وأبها الجبرلة فلا يتأمل وكيف يناظر « وماذا تراه في نفسك اعتراف بطريق النظر » ، وانما تنكيره سؤال مستمر . يقول : لا ادري بل : لا ادري بل ادري ام لا ادري ؟ اما هؤلاء المقلدون الذين يرون اختلاف النظائر والعقول فيما يرون بعدا نكار العقل الى طريق الامن على دعواهم وهو التقليد ، « فاذا قيل لهم فهل قلتم صدق نبيكم وتميزون بينه وبين الكاذب ام تقليدكم كتقليد اليهود والنصارى ؟ وان كان كتقليدكم فقد جوزتم كونهم مطلقين وهذا كفر عندكم

وان لم تجوزوا فتعرفونه بالضرورة او بنظر العقل . فان عرفتموه بالنظر فقد اثبتتم النظر . فهم ، بهذا الاعتقاد صاروا اخس رتبة من السفسطائي الذي شك في كل معرفة ونظر . فانهم مثبتون بانكار النظر وناقون اذ اثبتوا النظر في معرفة صدق النبي (١١) » .

مراجع الفهم

- (١) الجام العوام ص ٦١ - (٢) كتاب الحيوان ج ١ ص ٥١ - (٣) الجام العوام ص ٦١ - (٤) المنقذ ص ٨٩ - (٥) الجام العوام ص ٦٢ - (٦) الجام العوام ص ٦١ - (٧) المنقذ ص ٩١ - (٨) الأحياء ج ٣ ص ١١ - (٩) ميزان العمل ص ٣٩ - (١٠) معيار العلم ص ١٥٦

الوجود والمعرفة

الشك المطلق

تسرب الشك الى جميع العلوم ، فنقوض جميع المعلومات من اصولها ، واصبح
الامان من القلط معدوما ، واليقين مفقودا . وظهرت اغلاط الحس جليلة ، والاوليات
العقلية غير مسلم بها . ولكن ينبغي ان لا نستسلم للحيرة : وقد حكمنا على جميع
الموجودات بالعدم عند ما حكمنا على علمنا بها بانه علم مزيف . لا حقيقة فيه ولا طائل
وراءه ، وما هو إلا ضرب من الخيالات الباطلة والاهام المردودة والجهل المطلق .
فلنخط خطوة اخرى في طريقنا ولنتابع الغزالي فيما نهج لنا . لنخلص من جميع ما علمناه
ولنزع من نفوسنا نزعا ولنفصل عنه انفصالا تاما ولنرم به كاثوب الخلق لكي
نصفو مما علق بنا من الكدورات والاهام . ولنتبهد الى ان الشك توقف العقل عن

اصدار حكمه ، فلا يحكم باثبات ولا انكار ، اذ الانكار ضرب من الجزم والجزم حكم بات للعقل .

ادراك ذاتي لذاتي

اجتهدت في ازالة معلوماتي واعمضت عيني لكيلا ارى شيئا واسدوت اذني لكيلا اسمع صوتا وبذلت جهدا عظيما لاذهب عني كل الخيالات وبقيت منفردا انفرادا كاد يكون مطلقا عن العباد والاشياء . وحذفت كل موجود . ولكنني مدرك دائما اني انا موجود . انا اشك وانا ازيل وانا احذف وابعد وانفصل . ومهما بلغ بي الشك والانفصال عن الموجودات . اذا كنت موجودة . فلم يبلغ الى الشك في وجودي والانفصال عن ذاتي : بل لما انفصلت عن جميع الاشياء بقيت انا وبقيت مدركا لذاتي . اخنت اشكك نفسي في هذا الادراك كما شككتها في المقولات فاستحال الشك استحالة كلية واصبح الجزم بوجودي جزما باتا . وكأن ذاتي تفرض نفسها علي فرضا لا يمكنني التخلص منه البتة . فهي تبغمني في طلبي وتفكيري وشكبي . فاذا تجردت عن كل ذلك ، وجدتعا هي هي موجودة جازمة بوجودها . ولذا قال الغزالي ان الانسان « لا يخلو من ادراك نفسه . فإن احدنا لا تعزب ذاته عن ذاته بل يكون مثبتا لنفسه في نفسه اذنا (١) » فثباته لها لا ينقطع ، دائم بدوامه . وصلنا هكذا الى الادراك الحقيقي للوجود وانه ادراك مباشر له من غير اعمال فكر ولا روية ولا حواس . بل هو الغوص الكامل والمعرفة المطلقة واليقين الثابت ، لان « البصيرة الباطنية » التي عرفنا بها نفسنا « هي دين النفس التي هي اللطيفة المدركة (٢) » . اذن هناك وجود لا يتطرقه شك ومعرفة لذلك الوجود حقيقية لا ريب فيها . فالمعرفة ممكنة واليقين غير مستحيل .

معرفة النفس

يدرك الانسان نفسه بنفسه فيجدها ويعرفها . ولكن ما يعرف منها ؟ أيعرف انها موجودة لا غير ؟ وكأننا حصرنا الوجود في ذات الشخص وقد يعسر التخطيط منها الى الغير . اذ جردنا النفس من عاداتها وجميع ما لها من الاتصالات بالاشياء والعباد بل جردناها من كل ما لم يكن ذاتها عنها . فاصبحت النفس منفردة انفرادا كليا وانقطعت الروابط بينها وبين البشر وبينها وبين العالم ، ووصلت الى وحدتها الاولى لا يخالطها شيء ولا تمتزج بغيرها ، وصارت الروابط والعلاقات امورا واهية مزيدة كادت تكون مصطنعة مزيفة . وقد يصعب قطع تلك الروابط التي ارتبطت بالنفس من كل جهة وجانب واذلقتها عن ذاتها واصداؤها ، فمالت بها عن ادراك وجودها والنفس متعطشة الى تلك الروابط لتهرب من وحدتها وانفرادها وتفر من وحشتها الابدية القارّة . اذ لا انيس ولا غل يشغلها عن كيانها الصّرف . فهي تمن وتتشوق الى الحب والرحمة والغضاء والود والصدقة ومعرفة الغير . ليتجدد ذهولها ولتسقى وحدتها ولو بسيان وجودها « وما الحياة الدنيا إلّا لهو ولعب » . فترى الناس كل الناس مشتغلين هذا بالحديث وذاك بالتظار والآخر بالعمل اي عمل كان ، حتى يشغل نفسه وينهلها عن انفرادها ويمد عنها وحشتها . والانفراد دائم والوحشه ابدية . اذا تعمق الانسان في نفسه تعقبا تاما وطلب ادراك حقيقتها فهو لا يصل إلّا الى تلك الوحدة ولا يرى وراءها إلّا الظاليم الحالك ، لان وراءها العدم ، والعدم لا يدرك . ولان وراء وجود ذات الانسان وجود غير الانسان ، وما هو غيره لا يوجد في ذاتها .

وجود الشخصية

يقول ابن سينا انه لا « تماثل نفسان من النفوس » مع ان كل نفس لا تفارق الادرak ابدا اي « ان العلم من صفات ذات النفس وصفات الذات تدخل مع الذات في

كل اضافة» والعلم لا تفترق فيه نفسان . فالتباين بينهما لم يكن نتيجة ذاتها عنها بل « لان هياتها تحصل من الاخلاق والاخلاق قط لا تماثل كما ان الخلق الظاهري لا يتماثل ولو تماثلت لاشتبه علينا زيد بعمره» فما يسمى بالشخصية راجع الى النفس ذاتها في قوة ادراكها وصقلها وسرعة تمكنها وتدفق الحياة فيها. ولكن ذلك لا يظهر ولا يوجد إلا بانفعالات اي بتاثير الامور الخارجة عن النفس عليها او بتاثير النفس على الامور الخارجة عنها . اما اذا بقيت منغمسة في وحدتها منقطعة عن جميع الاشياء فانها تتعطف شيئا فشيئا وتذهب منها الحياة تدريجيا كما او ذهبت عن ذاتها وحجبتها ونسيتها وانغمست في الغير .

الحياة تيار جار

سمى بعض المفكرين في كشف الغطاء عن كنه حياتنا الباطنة . ولما تعمقوا في بحثهم تعلقوا الى ان اللغات وضعها المجتمع البشري ليتمكن افرادها من التفاهم وليعبروا عما تشابهوا فيه وتماثلوا . ولذا قصرت اللغات عن اداء ما هو مختص بذات الشخص لا يشاركه فيه غيره ، فالتجؤوا الى الرموز وضرب الامثال . فقال الفيلسوف الاغريقي ديموقريط : « انا اذا انقطعنا عن العالم الخارجي ووجهنا ادراكنا الى حياتنا الباطنة بعد الانزال عن كل ما خالطنا نجدها كالنهر الجاري . تارة تتدفق وتغزر ، وطورا يسير تيارها ببطء ، ولكنها لا تقف عن الجريان ولا تتعطل ، فهي دوما متحركة بلا انقطاع . ولو اردنا معرفتها فاخذنا نعمن النظر في بعضها ، كنا كمن اغترف من النهر ماء ليتعرف حقيقة جريان الماء وحركته . ولكن الماء المغترف لا يدل على حقيقة التيار ولن يدل ابدا لانه فاقد لكل حركة. »

لقد جدد برقسون تلك النظرية وزاد تعمقا في معرفة النفس وبين ان طبيعتها

مخالفة الفضاء والمكان وان الزمان المستعمل في العلوم الرياضية راجع في حقيقة امره الى المكان اذ هو كالخط المستقيم ينقسم الى اقسام متساوية ويمكن الحركة فيه الى اي جهة اردت ، بخلاف الحيرة الباطنة فانها تتجه اتجاها واحدا يستحيل عليها معه الرجوع الى الوراء ، بل لا يتصور ذلك الرجوع . فلو استمعت الى دقائق ساعة من غير ان تعدها وتفرق بينها ، تنقطع الدقة الاولى ويبقى شيء منها في نفسك ثم تنق اثنا عشر فتمتزج مع الاولى وتأتي الالف فتزدوج مع الاثنتين وكذلك الرابعة والخامسة والبقية الباقية . فتحدث فيك انغاما كأنعام الموسيقى وتوجد رنة خاصة لكل ازدواج جديد . وكأن حياتنا الباطنة مكونة من تلك الرنات والانغمات التي تتغير وتبدل وتختلط ويتولد بعضها عن بعض بلا انقطاع . وكأن ادراكنا لذاتنا ادراك لتلك النغمات المختلفة المترجعة التي يتكون منها تيار الحياة الباطنة . وما ذلك "تيار" إلا الزمن الباطني الذي لا يحصر ولا يداخله العد ولا تمكن فيه القسمة والتجزئة لان جريانه مستمر وكل ما مر حاضرا لديه مؤثر في ما سيمر من اللحظات ، يستحيل ان تضع لما حدا توقفا عندا إلا اذا سلبت منه الحياة وارجعته الى ازمان المكاني فظننت ان اللحظة الحاضرة تشبه النقطة التي تكون نهاية خط او بداية خط جديد . وبينما انت تفكر هذا التفكير تمادت حياتك الباطنة في جريانها ولم تتمكنك من مشاهدة تلك اللحظات التي وضعتها بعقلك ولم يكن لها وجود حقيقي البتة . وما لحظتنا من لحظات حياتك إلا وفيها من التجديد ما يفريدها عن غيرها ، لا تماثل ما سبقها ولا يشبه بها ما لحظها اذ جمعت في نفسها والحصل جميع ما مر في حياتنا الباطنة ، واللحظة التابعة لها ستدعجها في تلك الحياة فتحدث صفات جديدة لم يسبق لها نظير وانما مبتكرة يستحيل وجود مثالها . . امعنى هذا هو ان لا قرار للحياة الباطنة ؟ ولا جامع لتلك اللحظات ؟ ان تكون خيانتنا ونفسنا مرورا لا يقف وتجديدا لا ينتظم وتبدلا وتغييرا ؟ أنموت في كل لحظة ونعشر في كل لحظة .

فَنُكُونُ اخذنا من حياتنا الماضية ولكننا تجدونا حتى صرنا غير ما كنا ؟ واني اجنبي ادرك ادراكا حقيقيا لا شك فيه ان وراء الزمان الباطني والحوادث الداخلية التي يربط بينها ذلك الزمان حتى تندمج في حياتي وجودا قاررا لا يتبدل ولا يتغير بتغير اللحظات ، وذلك الوجود هو ذاتي التي انسب لها واصيف اليها تلك الحياة المتجددة التي لا يقر لها قرار . لاني انا تعمقت وحللت وشاهدت هاته الامور العجيبة المثلثة بالزمان اعنّب واشغى من اي الوان وانا باق لم تكف تلك التغيرات لتمحق ذاتي وتعل محلها فاصبح انا اليوم غير انا بالامس اي ذاتا جديدة لم يسبق لها مثيل . ولكنني اعلم بادراك مباشر لذاتي انها هي باقية لم يمترها التغير في كيانها ولم تقلب ذاتها الى ذات اخرى مباينة لها . لم تنكر على برقسون انه محق اذ اتنا نتذكر حياتنا الماضية ولا نتذكر فقط صورا واشكالا وحوادث يمكن ان تعود وتكرر قد علقت بالحافظة ، بل نتذكر بالذاكرة لحظات من ماضينا الخاص بما لها من صبغة لا يشاركها فيها غيرها ورنات عميقة لم يحدث مثلها وصفات وحيدة لم يسبق لها نظير . وقد فرق الغزالي كما فرق برقسون بين الحافظة والذاكرة ولكنّه زاد تعمقا ونظر الى ذاته في عزلتها .

ادراك الغير

كأنّا حصرنا الوجود في ذات الانسان وحصرنا المعرفة في ادراك تلك الذات ، اذ البصيرة الباطنة المدركة للنفس هي عين النفس . فكيف يمكن لي معرفة الغير بعد ان عرفت نفسي ؟ وهل من الممكن معرفة الغير قط ؟ هل ينتقل الغير ويدخل في نفسي فيصير هي ام تنتقل النفس الى الغير فتصير هو فيقع ادراكي له ؟ ام يبقى الغير هو هو وتبقى النفس هي هي لا يختلطان ولا يمتزجان امتزاجا يوحد بينهما ؟ لقد لاحظ برقسون ملاحظة اثبتتها التجربة في حلم النفس وهي اتنا نعتقد في اول امرنا انا ندخل

في ذات المحسوس وانا ندركه في نفسه لا في انفسنا (٣) . وهذا هو مشكل المعرفة الحقيقية . ومنشرح حل الفزالي له شرحا شافيا عند الحديث على الوجود الحقيقي وقد رأى الفزالي رأي افلاطون الذي جده الفيلسوف الألماني لايبنتز فقال : « لو لم يجعل للعالم كله مثالا في ذاتك لما كان لك خبر مما يباين ذاتك (٤) » ان وصول مثال المعلوم الى النفس يسمى علما « فالمعلوم بعينه لا يحصل في القلب . فمن علم النار لم تحصل عين النار في قلبه ولكن الحاصل حدها وحقيقته المطابقة لصورته ، فتمثله بالمرآة اولى . لان عين الانسان لا تحصل في المرآة وانما يحصل مثالها الباقي لها وكذلك حصول مثال طابقي لحقيقة المعلوم في القلب يسمى علما (٥) » يبين لنا افلاطون في جمهوريته ان ههنا ثلاثة امور لا تحصل رؤية المرئيات إلا بها : العين والمرئيات نفسها ونور الشمس فيقول :

« سقراط - : فالعلاقة بين بصر العين وبين هذه الملاحظة هي من النوع التالي ،
ليس كذلك؟

- غلوكون : صف ذلك النوع

- س : ليس البصر . ولا العين نفسها التي هي مركز البصر ، يمكن حسابها هي والشمس شيئا واحدا .

- غ : كلا بالتأكيد .

- س : ومع ذلك فالعين في ظني اشبه الاشياء بالشمس

- غ : نعم بالتعام

- س : او ليست القوة التي تمتلكها العين موهوبة لها من الشمس ؟ ومستقرة

فيها كشيء مكتسب ؟

- غ : حقا ، تماما

- س : فإلم اذا ان الشمس هي ما عينته « بمولود الخير » وقد ولدها « الخير الأعظم » على صورتها ومثلها - اي ان علاقتها بالعالم المنظور بالبصر ، وباشيائها ، هي كعلاقة الخير الأعظم في العالم الروحي بالذهن والموضوعات .

- غ : وكيف ذلك ؟ زدني ايضاحا اذا شئت .

- س : هل تعلم انه متى حول الإنسان نظرا عن المرئيات ، التي نشر النور عليها حلة بيضاء ، بديعة الألوان ، وشرع ينظر بنور الليل الضعيف ، من قمر ونجوم . ضعت عيناه . فيكون قريبا من حال العمى ، كأن ليس في عينه قوة البصر .

- غ : اسلم ذلك تمام العلم .

- س : ولكن الشخص نفسه . متى حول نظرا الى المرئيات بنور الشمس رأت عيناه كل شيء جليا . فكانت مقر البصر .

- غ : لايتك في ذلك

- س : وبهذا القياس نفهم حال النفس كما يأتي : متى اتجهت نحو موضوع قد سطت عليه انوار الحقيقة والوجود الحقيقي . ادركت ذلك الموضوع بفعل الذهن ففهمته وبرهنت بذلك على ان فيها ادراكا . على انها اذا اتجهت نحو ما اكتنف بالظلام من موضوعات عالم الولاية . والموت . استترت على قمة « التصور » فضعف بصرها وكان تصورهما مترددا متقللا . فكأنها فقدت قوة الادراك ؟

- غ : حقيقة انها كذلك

- س : فهذه القوة التي تهبط للموضوعات ما فينا من معرفة يقينية فتجعلها معروفة وتهبط لعارفا قوة الادراك . هي ما يجب اعتباره « صورة الخير » الجوهرية ويجب ان نحسبها اصل العلم والحقيقة على قدر ما يتاح ادراك الحقيقة... ان من الصواب حساب النور والبصر مجازين أشمس ولكن من الخطأ حسابانها والشمس شيئا واحدا

كذلك العلم والحقيقة . فان من الصواب حسابهما مثل الخير . ولكن من الخطأ اعتبار احدهما الخير نفسه . . .

- س : اظن أنك تسلم ان الشمس تهب للمريئات حيويتهما ونماها وغذاءها لا ظهورها فقط ، مع انها هي نفسها غير متصفة بالحياة .

- غ : مؤكدا انها غير متصفة بالحياة .

· - س : فسلم اذا ان مواضيع المعرفة ، بالقياس نفسه. تستمد من « الخير الاعظم » يقينية وجودها وجوهرية . لامروفيته فقط . مع ان « الخير » نفسه اسم من ان يوحد مع الوجود الحقيقي . بل هو يفوقه فعلا قوة وسموا (٦) .

ويقول الغزالي ما قاله افلاطون مع زيادة ايضاح ان «عنا ثلاثة امور : القلب وحقائق الاشياء ، وحصول نفس الحقائق في القلب وحضورها فيه . فلعالم عبارة عن القلب الذي فيه يخل مثال حقائق الاشياء . والمعلوم عبارة عن حقائق الاشياء ، والعلم عبارة عن حصول المثال في القلب (٧) » « فكل معلوم حقيقة ، وتلك الحقيقة صورة تطبع في مرآة القلب وتتضح فيها (٧) » . حينئذ اصحح « الادراك معنا حصول مثال المدرك في نفس المدرك (٨) »

وجود الغير ومعرفته

ايكفي ضرب الاشكال واستخدام الرموز ، كنور الشمس عند افلاطون والمرآة عند الغزالي ، لكي نتبين طريق المعرفة؟ بل ما يدلنا على ان هناك موجودات غير ذاتية حتى ندرک حقيقتها ؟ وقد قال بعض الفلاسفة كديكرت و افلاطون انه لا يمكن اثبات الوجود للاشياء ولا وجود حقيقي إلا لما لوماتنا الموجودة في نفسنا . ولكن الاشياء تفرض نفسها علينا فرضا . افيمكن لنا ان نحذف العالم الخارجي عنا حنفا باتا تاما؟ اتسير حوادته

طبقى ارادته! ام تساير عقلا دائما؟ ربما تستمد معرفة الغير الى العمل والحركة
اي الى جهد نبذله؟ ولا عمل ولا حركة ولا جهد إلا مع العضلات وهذا لا يكون
إلا بفرض الجسد . وليس هذا بالبرهان بل هو مجرد فرض .

اثبات الذات تجر اثبات الجسم وما ينسب الى الانسان ويتبعه.

الانسان مثبت لذاته. ولو امعن النظر لادر ك ان اثباته لجسمه ملازم له وان لم
تكن تلك الملازمة كوجود الذات. فانها لا تنقطع في حقيقة الامر وان انقطعت في الظاهر
اذ الانسان لا يتصور نفسه إلا مع جسده ولا يشعر بها إلا مع شعوره بجسده . وان
علماء النفس قد اكتشفوا ان الصبي يتفطن الى اعضائه تدريجيا كأنها اشياء
خارجة عنه لا تنسب اليه ولا تضاف الى ذاته ، فيلعب برجليه واصابعه كما يلعب
بالعوبات ثم ينسبها الى نفسه شيئا فشيئا حتى يصير لا يفرق بينهما، واذا قل: ذهبت
انا نفسي فانه يعني بنفسه جسده. ثم تتسع ذاته فيضيف اليها جميع ما يملك بل وما له
صلة به ورابطة معه حتى يقول: اصدقائي ومدينتي وبلادي . استند الغزالي الى علم
النفس الصحيح الذي اكتشف هو بنفسه اغوار لما رد على الفلاسفة فأوضح ذلك
المشكل اذ « الانسان ما دام يشعر بنفسه ولا يفقل عنها فانه يشعر بجسده وجسمه.
نعم! لا يتعين له اسم القلب وصورته وشكله ، ولكنه يشبث نفسه جسما حتى
يشبث نفسه في ثيابه وبيته . والنفس الذي ذكره لا يناسب البيت ولا الثوب .
واثباته لاصل الجسم ملازم له، وغفلته عن شكله واسمه كغفلته عن محل الشم.
وانما هو ناتئان في مقدم الدماغ شبيهان بحلمتي الثدي . فان كل انسان يعلم انه يدرك
الشم بخشمه ، ولكن محل الادراك لا يتشكل له ولا يتعين وان كان يدرك
انه الى الراس اقرب منه الى داخل الاذن . فكذلك يشعر الانسان بنفسه ، ويعلم

ان قوته التي بها قوامه الى قلبه وصدره اقرب منها الى رجله . فانه يقدر نفسه باقيا مع عدم الرجل ولا يقدر على تقدير نفسه باقيا مع عدم القلب . فما ذكرناه من انه ينفل عن الجسم تارة وتارة لا ينفل عنه ليس كذلك (٩) .

ادراك الموجودات الحسية

١١ ثبت وجود الجسم امكن لي ان اتصل بطريقه ببقية الاشياء الموجودة في ذاتها اذ انها تؤثر على جسفي كما يؤثر جسمي عليها، بل لا اتصل بها ولا ادركها إلا بالحواس، وهي جزء من الجسم، كما اتنا نترك بطريق الحواس ادراكا غير مباشر ما لا يقع تحت الحواس إلا اتنا نستدل بما نشاهده على ما غاب عنا. وانا نسلم الآن بوجود المكان والزمان وهما ما يفرغ فيه كل جسم وكل حركة وسيأتي بحث الغزالي فيهما. وانا نتكلم في الموجودات التي لا تترك إلا بالحواس. « فالمحسوسات هي المدركات بالحواس الخمس كالالوان ويتبعها معرفة الاشكال والمقادير وذلك بحاسة البصر وكالاصوات بالسمع، وكالطعوم بالنوق، والروائح بالشم، والخشونة والملاسة، واللين والصلابة، والبرودة والحرارة، والرطوبة واليبوسة بحاسة اللمس. فهذه الامور ولو احققها تابشر بالחס اي تتعلق بها القوة المدركة من الحواس في ذاتها. (١٠) »

الحس الباطن

وهناك معلومات حاصلت في نفوسنا بموجودات حاصلت ايضا في نفوسنا لاندرکها بطريق هاتم الحواس الخمس بل بطريق حاسة اخرى يمكن تسميتها الحس الباطن الذي ندرک به عواطفنا وتفكيرنا وانفعالاتنا الداخلية كلها. فمن الموجودات « ما يعلم وجوده ويستدل عليه بآثاره ولا تدرکه الحواس الخمس (السمع والبصر والشم والنوق واللمس) ولا تاله. ومثاله هذه الحواس نفسها. فان معنى اي واحدة منها هي القوة المدركة، والقوة المدركة لا تحس بحاسة من الحواس ولا يدركها الخيال

ايضا . وكذلك القدرة والعلم والارادة بل الخوف والحجل والعشق والغضب .
« وسائر هذه الصفات نعرفها من غيرنا معرفة يقينية بنوع من الاستدلال لا يتعلق
شيء من حواسنا بها . فمن كتب بين ايدينا عرفنا قطعاً قدرته وعلمه بنوع من الكتابة
وارادته استدلالاً بفعله . ويقيننا الحاصل بوجود هذه المعاني كيقيننا الحاصل بحركات
يدنا المحسوسة وانتظام سواد الحروف على اليباض وان كان هذا مبصراً وتلك
المعاني غير مبصرة ، بل اكثر الموجودات معلوم بالاستدلال عليها بآثارها ولا تحس .
فلا ينبغي ان يعظم عندك الاحساس وتظن ان العلم المحقق هو الاحساس والتخيل
وان ما لا يتخيل لا حقيقة له . فانك لو طالبت نفسك بالنظر الى ذات القدرة والعلم
وجلت الخيال يتصرف فيه بتشكيل وتلوين وتقدير وانت تعلم ان تصرف الخيال خطأ
وان حقيقة القدرة المستدل عليها بالفعل امر مقدس عن الشكل واللون والتحيز
والقدر (١٠) » وصل الغزالي الى نفس النتيجة التي وصل اليها برفسون عن استعالات
التعبير عن محتلجات النفس بالالفاظ المعبرة عادة عن المحسوسات والمكان . وابن سينا
الكلمات السابقة ما لاحظها احد علماء النفس المعاصرين الاستاذ بيلو : « ان كل فرد
مننا ، معشر البشر ، مغلق بالنسبة للبقية ولا يمكن لبعضنا الاطلاع على الآخرين وحل
رموزهم إلا بطريق اشارات ودلالات لا ترينا ضمير غيرنا بل ما نأخذه من ضمائرنا
فلا نعلم ما هي حقيقة الآخرين إلا اذا تشككنا بصورهم واعطيناهم صورتنا (١١) »

الفرق بين المحسوس والمعقول

اتنا لا ندرك بحواسنا إلا اشخاصاً متفرقة منفردة بخلاف المعقولات فانها لا
تكون إلا علمة . قال توماس دكان : « ان الوجود مختص بالاعيان الفردية والعلم
يشغل بالامور الكلية » . وقد بين الغزالي لنا ذلك في « معيار العلم » على انه امر
متعارف لدى جميع المنطقيين : « اعلم ان الموجودات تنقسم الى موجودات شخصية

مدينة وتسمى اعيانا واشخاصا وجزئيات . والى امور غير متعينة وتسمى الكلليات والامور العامة . فاما الاعيان الشخصية فهي الامور المدركة اولاً بالحواس كزيد وعمر و هذا الفرس وهذه السماء وهذا الكوكب وامثالها . وكذا هذا اليان وهذه القدرة فان التعين يدخل في الاعراض والجواهر جميعها . ثم هذه الاشخاص كزيد وهذا الفرس وهذه الشجرة وهذا البياض لا تشترك في اعيانها اذ عين هذا الشخص ليس هو عين الشخص الاخر إلا انها تتشابه بامور كتشابه هذه الثلاثة في الجسمية وتشابه الفرس والانسان دون الشجر في الحيوانية . فما به التشابه للاشياء يسمى الكلليات والامور العامة . وقد يتشابه زيد وعمر بعد التشابه في الجسمية والحيوانية والانسانية في الطول والبياض ايضا فيكون الطول الذي به التشابه وكذا البياض امرا عاما شاملا لهما شمولاً واحداً . لا على ان بياض هذا هو بياض ذاك وطول هذا هو طول ذاك بعينه ، بل على معنى سننه عليه عند تحقيقنا للمعنى الكلي وثبوته في العقل وهو من ادق ما ينبغي ان يدرك في المعقولات (١٢) »

لا وجود حقيقي ذاتي للمعقولات بل الوجود لا يكون إلا للاشخاص . فكيف يقع العلم بالاشخاص ؟ يجزم لا يثبت ويقول « مهما ظهر من الغرابة فيما ساقول فانه يستحيل علينا العلم بالاشخاص ويستحيل ايجاد طريق لتحديد شخصية اي شيء . كان بالضبط إلا اذا ابقينا نفسه لدينا (١٣) » بل الخاصية العامة الاصلية لجميع اشكال الفكر وقوابله من غير استثناء هي العموم الكلي . فإن عقلنا الشخصي ينقلب كلياً بعقلنا ايلاً لان الشخص لا يوزن ولا يكال ولا يعرف بالعقل . وقد نبه الفارابي على ذلك في قوله ان بياض هذا ليس ببياض ذاك ولا طول هذا هو طول ذاك بعينه . وان الامور العقلية تستخرج من المحسوسات بضرب من التجريد سنيته في موضعه .

اقسام الوجود

لقد ثبت لدينا ان للوجود اقساماً او درجات آخرها ومنتهاها الوجود الناتج اي الوجود

الحقيقي الوحيد. فالوجود شبهي وعقلي وخيالي وحسي وذاتي.

« اما الوجود الشبهي فهو ان لا يكون نفس الشيء موجودا لا بصورته ، ولا بحقيقته
لا في الخارج ولا في الحس ، ولا في الخيال ، ولا في العقل ، ولكن يكون الموجود شيئا
آخر يشبهه في خاصته من خواصه وصفته من صفاته .

« واما الوجود العقلي فهو ان يكون للشيء روح وحقيقة ومعنى . فيتلقى العقل مجرد
معناه دون ان يثبت صورته في خيال او حس خارج كاليد مثلا فان لها صورة محسوسة
ومتخيلة ولها معنى هو حقيقتها وهي القدرة على البطش والقدرة على البطش هي اليد
العقلية. وللقلم صورة ولكن حقيقته ما تنقش به العلوم. وهذا يتلقاه العقل من غير ان
يكون مقرونا بصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور الخيالية والحسية .

« واما الوجود الخيالي فهو صورة هذه المحسوسات اذا غابت عن حسك. فأنك
تقرر على ان تخرج في خيالك صورة فيل وفرس وان كنت مغمضا عينيك حتى كأنك
تشاهده وهو موجود بكمال صورته في دماغك لا في الخارج.

« واما الوجود الحسي فهو ما يتمثل في القوة الباصرة من العين مما لا وجود له
خارج العين فيكون موجودا في الحس ويختص به الحاس ولا يشاركه غيره. وذلك كما
يشاهده الزائم بل كما يشاهده المريض المتيقظ اذ قد تتمثل له صورة ولا وجود لها
خارج حسه حتى يشاهدها كما يشاهد سائر الموجودات الخارجة عن حسه (١٤)».

الوجود المطلق

« اما الوجود الذاتي فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج الحس والعقل: ولكن
ياخذ الحس والعقل عنه صورة فيسمى اخذا ادراكا. وهذا كوجود السموات والارض
والحيوانات والنبات وهو ظاهر بل هو المعروف الذي لا يعرف الا كثرون للوجود معنى
سواء ... ولا يحتاج الى مثال وهو الذي يجري على الظاهر ولا يتأول وهو الوجود
المطلق الحقيقي (١٤)» .

ان ارسطاطليس لم يكرر فكرة كتكرارها لما قاله الفزالي فيما يخص الوجود الذاتي لانه يناقض في ذلك استاذة افلاطون الذي كان يجزم ان الاشخاص لا وجود لها وان الوجود الحقيقي يختص بالجواهر العقلية وحدها . فقال ارسطو : « حقا لو لم توجد مادة المعرفة » اي الاشياء التي تمكن معرفتها « لما امكنت المعرفة اصلا ولما وجد شيء . يمكن ان يعرف ومن المحقق ايضا انه لو لم يوجد العلم بالمعلوم فانه في الامكان بقاء المعلوم موجودا . وكذلك في الادراك بالحواس . فان الشيء المتحرك بالحس يظهر خارجا عن عمل الحس فلو انعدم المحسوس لانعدم ادراكه . ولكن انعدام الادراك له لا يعدم وجوده (١٥) » . وقد اعاد برقسون تلك الفكرة بعبارة ارسطو نفسها تقريبا : « انا نجزم ان مجموع الصور التي نتركها بحواسنا باقية ولو انعدم جسمنا ولكن يستحيل علينا بقاء ادراكنا للمحسوسات لو اعدنا جسمنا (١٦) » كيف يمكن للفزالي وارسطو وبرقسون ان يجزموا ذلك الجزم القاطع ؟ ومن اين لهم ان يجزموا بان للاشياء المحسوسة وجودا ذاتيا حقيقيا ، وهم لم يقيموا على ذلك دليلا ولم يأتوا ببرهان ؟ ولا يمكن بحال ان نسلم لمجرد جزمهم بل ينبغي ان نطالبهم باقامة البراهين القاطعة المولدة لليقين كما طالبهم بذلك الفيلسوف الالماني درويش تلميذ هربارت فقال : « ان استخدام عقلنا في معرفة امور الطبيعة والحوادث النفسانية تستند الى افتراض ان التواميس الشكلية لعقلنا لا تقتصر قيمتها على حياتنا الشخصية بل تسطير ايضا على المعلوم في ذاته . بحيث ان ما نراه نتيجة منطقية ضرورية لامر واقع يلزم ان يوجد ضرورة وان يحدث ويقع في الطبيعة وفي ذهننا . وانه من الاعمال الاصلية للفلسفة اخراج ذلك الجزم بالبرهان واستنتاجه في اعم مظاهره باتخاذ النسبة بين الوجود والفكر أسا ومبدأ اوليا . وان الناظر في العلوم الرياضية قد اتخذ كمجرد افتراض »

تطرق الشك شيئا فشيئا الى ذلك الوجود الذي ادعى الفزالي انه الوجود المطلق

وشدد له بعض الفلاسفة في هذا العصر ضربات يعسر ردها لانهم اعتمدوا في براهينهم على العلوم الصحيحة الوحيدة، وان كانت جزئية . اعني العلوم الرياضية والطبيعية . اذ لم يقيم لنا الدليل على ان هناك وجودا ذاتيا وانا نعتقد ان الاجسام الموجودة مركبة من مادة وقد اخذت تلك المادة تنحل وتضمحل شيئا نشيئا بازدياد العلم تقدما . فحسب الفيلسوف هوايتهاد « الفهم في علوم الطبيعة معنالا اكتشاف اتصالات متشاركة لا غير . فقد افهمنا العلم اللون الاحمر عندما اكتشف اتصالا مشتركا بين ادراك الاحمر بالحاسة والتموجات الكهربائية المغنطيسية (١٧) » فينبغي لنا ان نعتبر اللون الاحمر عند غروب الشمس شيئا من الطبيعة كما نعتبر جزءا منها الجزء النعائسي للمواد الأولية او التموجات الكهربائية التي يعتمد عليها رجال العلم ليفهمونا ذلك الامر . « اما ما يسمى عند الناس بالمادة فهو ما يمكنه من الحلول في مكان... واصبح هكذا العالم عبارة عن تشكيلات وقية تتوالى وتتابع » « فتلك هي النظرية المشهورة بنظرية الحركة التي اتخذها علم الطبيعة سنة مسلمة (١٨) » فينبغي ان نتخلص من ذات المعلوم اذ لا ذات له ولا وجود . وان نعوضه بالحوادث اذ ان ذات المعلوم قد فرضت علينا صفة واتفاقا من غير ان تكون لها حقيقة . وان النظرية المادية قد سيطرت على عقولنا حتى صرنا في حاجة الى التحرر منها اذ ان تلك النظرية تنسب الى الفلسفة العلمية من غير انقطاع .

وقد زاد شيلر بحثا لذلك الموضوع وشك في الوجود الذاتي اذ « ما نعتقد امرا واقعا في الطبيعة يرجع الى ما ندركه كقوانين لها . وبالعكس من ذلك لو اردنا ان نعتبر بعض الامور التي لم نمنحها ثقتنا من قبل كأمور واقعة حقيقة لغيرنا القوانين الموجودة او وضعنا اخرى جديدة » ثم قال : « ان الامور التي يعتبرها الناس واقعة كان ينبغي ان لا يسلم بها ابدا لانها ليست بديهية بل نتيجة اعصار متواليات من التحليل والتجارب البشرية (١٩) » وهذا يناقض ما قاله الغزالي مناقضة تامة .

اما المنطقي المحدث العظيم روسل فقد بين الفرق الاصلية بين ما ندركه بالحس وما يدركه العلم من الطبيعة قول: «اذا اعتبرنا المادة الجوهرية للاشياء فقد يفسر علينا عسرا غريبا التخلص من تأثير التركيب اللغوي الذي لا نشعر به اذ يصعب علينا عدم الاستسلام الى الاعتقاد بان هيكل الجملة يمثل ويصور الامر الواقع الذي تبنته تلك الجملة وتجزمه (٢٠)» والحال «ان معرفتنا في العلوم الطبيعية كلها حسابية (٢٠)» فان معلوماتنا مضافة لزوما الى هيكل الواقع الرياضي المعبر عنه بالهندسة والحساب والجبر ولم تضاف قط الى معرفة صفة الواقع الذاتية (٢٠)» وان «الغاية التي رمى اليها علماء الطبيعة دائما وهم شاعرون او بدون شعور منهم انحصرت فيما يمكن تسميته هيكل العالم السببي (٢٠)»

وان روسل يرى «ان الفرق كبير بين وثبة الجزء الكهربائي (éléctron) الذي يمر من فلك الى فلك وادراك اللون اللاحر بالحواس مثلا» وانه «يمكن للاعمى ان يعلم العلم الطبيعي كله». حينئذ «صار ما يعلمه غيره من الناس وهو خال منه لا يمكن اعتباره قسما من علم الطبيعة. وقد اعتبرت الالوان والاصوات والحرارة الخ مسببة عن ضروب من الحركات متنوعة» وكان جزء المادة النهائي (atome) الذي اكتشفه م. هايزنبرغ نهاية في التجريد العقلي حتى قال صاحبه «لا يمكن ان نعبّر عن الحقيقة بعبارات تدل على صور محسوسة بل التعبير الوحيد عنها هو التعبير الرياضي» اي الحسابي او الجبري او الهندسي.

قد شارك المفكر ديوي المنطقي روسل في مذهبه، ثم زاد غوصا في الشك فيما يخص جواهر الاشياء ففهاها نفيا قال: «قد استولى على عقل البشر وحتى على عقول علماء الطبيعة الباحثين نفسها واتخذها فريسة الرأي القائل بان الواقع يجب ان ينحصر في تلك الامور القارّة التي لا تتغير ولا تتبدل والتي تسميها الفلسفة جواهر لكي يكون ذلك الواقع في نظارهم صلبا ثابتا (٢١)». ان الموضوعات التي يعتبرها الناس

قارة نهائية مخالفة لموضوعات العلم التي لم تكن بعد ولكنها تصير فهي في صيرورة دائمة. « في حقيقة الامر، ان ادراكنا الحسي يضع لنا مشكل المعرفة ويعرض علينا ما سنسعى لمعرفة، ولم يطلعنا قط على موضوع ذاتي قد وقعت معرفته بعسء . » ولا ينبغي ان نعتبر موضوع العلم منافسا لموضوع الادراك الحسي او منازعا له سيحل محله . لان موضوع الحس امر ماضى وانقضى واتجه الى الماضي وموضوع العلم متجه كله نحو المستقبل، فالعلم كله حسب السيد ديوي عبارة عن اتصالات ونسب نعتبر عنها بارقام حسائية ومقابلات جبرية واشكال هندسية لا غير .

الرد على منكري الوجود الجوهرى

قد تصدى للرد على هؤلاء المفكرين « ميرسون » في كتابه الضخم « سير الفلك »، اذ كيف تكون نسب وتوجد اتصالات لا ترتكز على اشياء حقيقية موجودة ؟ والنسبة لا تكمن إلا بين شيئين موجودين ولا يوجد اتصال إلا بين امور موجودة واقعية لاريب فيها ولا شك « عندما تحلل الاجزاء الاولى للمواد المركبة او البسيطة (molécule et atome) محل الموضوعات الجوهرية ، ثم نرى تلك الاجزاء نفسها متركبة من اجزاء كهربائية فان الواقع الموجود الجديد لا يقل وقوعا وجودا عن الواقع الذي عرفناه من قبل بل يفوقه وقوعا وجودا لانه اثبت منه وارسخ في ذاته (٢٢) . » .
والذي اوقع هؤلاء المفكرين في ذلك الغلط هو « ان الواقع العلمي اي الموضوع العلمي لم يظهر قارا قرارا دائما ولم يحدد تحديدا نهائيا في جوهره، ولكنه يتغير ويتبدل فينتقل من الاشياء التي يشاهدها كل الناس الى الجزء النهائي للمواد ثم الى الجزء الكهربائي ثم الى الجزء الضوئي (photon) فلم يزعم العالم الطبيعي انه يعلم الواقع الموجود علما مطلقا (٢٢) . »

ان العالم الطبيعي في اعتباره العلمي ونظرا لا يتخلل ابداعا عن الواقع ولا يفارقه بل

الواقع الموجود حاضر لديم حضورا دائما . ولو انزل عن ذلك الوجود لحظة واحدة .
وانفصل عنه وروى به لانهار هيكل علمه كله .

وقد اتى الفيزالي ببراهين اسطغى واقوى في اثبات ذلك الوجود: فحاصل ادراكنا الحسي تحليلا عميقا اوصلنا الى الجزم بالوجود الحقيقي المطلق للأشياء « وتحصيله ان الرؤية تدل على معنى له محل وهو العين وله متعلق وهو اللون والقدر والجسم وسائر المراتب . فلننظر الى حقيقة معناه ومحلها الى متعلقه ولنتأمل الركن من جملتها في اطلاق هذا الاسم ما هو ؟ فنقول: اما المحل فليس بركن في صحة هذه التسمية : فان الحالة التي ندرکها بالعين من المرئي لو ادركناها بالقلب او بالجبهة مثلا لكننا نقول : قد رأينا الشيء وابصرناه وصديق كلامنا . فان العين محل وآلة لا تراد لعينها بل لتحل فيها هذه الحالة ، فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح الاسم . ولنا ان نقول : علمنا بقلبنا اوبدماغنا ان ادركنا الشيء بالقلب اوبالدماغ: وكذلك ان ابصرنا بالقلب اوبالدماغ، وكذلك ان ابصرنا بالقلب او بالجبهة او بالعين. واما المتعلق بعينه فليس ركن في اطلاق هذا الاسم وثبوت هذه الحقيقة : فان الرؤية لو كانت رؤية لتعلقها بالسواد لما كان المتعلق بالبياض رؤية: ولو كان لتعلقها باللون لما كان المتعلق بالحركة رؤية ؛ ولو كان لتعلقها بالعرض لما كان المتعلق بالجسم رؤية . فدل ان خصوص صفات المتعلق ليس ركن لوجود هذه الحقيقة واطلاق هذا الاسم بل الركن فيه من حيث انه صفة متعلقة ان يكون لها متعلق موجود اي موجود كان واي ذات كان . فاذا الركن الذي الاسم مطلق عليه هو الامر الثالث وهو حقيقة المعنى من غير التفات الى محله ومتعلقه . « وما الرؤية إلا الكشف عن ذلك الموجود . » فلنبحث عن الحقيقة ما هي ؟ ولا حقيقة لها إلا انها نوع ادراك هو كمال ومزيد كشف بالاضافة الى التفصيل . فاننا

نرى الصديق مثلاً ثم نغمض العين فتكون صورة الصديق حاضرة في دماغنا على سبيل
التخيل والتصور . ولكننا لو فتحنا البصر ادركنا تفرقه ولا نرجع تلك التفرقة الى
ادراك صورة اخرى مخالفة لما كانت في الخيال، بل الصورة المبصرة مطابقة للتخيلة
من غير فرق . وليس بينهما افتراق إلا ان هذه الحالة الثانية كالاستكمال لحالة التخيل
وكالشف لها ، فتحدث فيها صورة الصديق عند فتح البصر حدوثاً واضح واتم واكمل
من الصورة الجارية في الخيال . فاذا التخيل نوع ادراك على رتبة ، ووراء رتبة اخرى
هي اتم منه في الوضوح والكشف بل هي كالتكميل له . فسمي هذا الاستكمال بالاضافة
الى الخيال رؤية وابصاراً . وكذا من الاشياء ما نعلمه ولا نتخيله وهو ... كل ما
لا صورة له اي لا لون له ولا قدر ، مثل القدرة والعلم والعشق والابصار والخيال .
فان هذه امور نعلمها ولا نتخيلها . والعلم بها نوع ادراك . فلننظر هل يحيل العقل ان
يكون لهذا الادراك مزيد استكمال نسبته اليه نسبة الابصار الى التخيل . فان كان ذلك
ممكناً سمينا ذلك الكشف والاستكمال بالاضافة الى العلم رؤية كما سمينا بالاضافة
الى التخيل رؤية . ومعلوم ان تقدير هذا الاستكمال في الاستيضاح والاستكشاف غير
محال في الموجودات المعلومه التي ليست متخيلة كالعلم والقدرة وغيرها (٢٣) .

ذلك البحث من ادق الابحاث واعسرها وقد غاص الغزالي في تحليلها الى اقصى
حد . وينبغي ان يغفر في اول تحليله بامعان وتدقيق لان اقام البرهان فيه على ماسماه
فيما سبق الوجود المطلق كما انه بين لنا امكان معرفته ذلك الوجود اما بطريق الحس
الخارجي والباطني او بطريق اخر الادراك :

مراجع الفصل

- (١) تهافت الفلاسفة ص ٧٥ - (٢) الأحياء ج ٣ ص ١٥
- (٣) برقسون «المادة والذاكرة» ص ٣٢ Bergson « Matière et Mémoire »
- (٤) الأحياء ج ٣ ص ١٨ - (٥) الأحياء ج ٣ ص ١١ - (٦) « جمهورية » افلاطون
- الكتاب السادس ص ١٧٩ - ١٨٠ نقل حنا خباز - (٧) الأحياء ج ٣ ص ١١ - (٨) تهافت
الفلاسفة ص ٧٣ - (٩) المعاصف ص ٧٣ - (١٠) معيار العلم ص ٦٣
- (١١) ييلو « أبحاث في الأخلاق » ص ١٨٤ B lot: Etudes de Morale Positive
- (١٢) معيار العلم ص ٦٣
- (١٣) لايبنتز « الأبحاث الجديدة » Leibniz: « Les Nouveaux Essais »
- (١٤) فيصل الزفرقة دين الاملام وازندقة ص ٥٧ - ٥٨ - ٥٩ من « الجواهر النوالي »
- (١٥) ارسطو « Catégories » C VII, 76
- (١٦) برقسون « المادة والذاكرة » ص ٤٢ Bergson - Ioid - p. 42
- (١٧) هو ايتهاد « حد الطبيعة » ص ٩١ و ٩٧ Whitehead « The Concept —
of Nature » (IV) - Cambridge.
- (١٨) هو ايتهاد « العلم والعالم الحاضر » ص ٦٨
- Whitehead « Science and the Modern World » p. 68
- (١٩) شيلر « المنطق الشكلي » ص ٢٤٠ - ٣١٦ - ٣١٧
- F. C. S. Schiller « Formal Logic » 1912 - p. 240 - 316 - 317
- (٢٠) روسل « تحليل المادة » ص ٢٣٩ - ٢٥٤ - ٢٦٣ - ٣٩١ - ١٣١ - ١٣٣ - ٣٨٩
- RUSSEL: « The Analysis of Matter » New York 1927
- (٢١) ديوي « مشكل اليقين » ص ١٦٢ - ٩٩ - ١٣٠ - ١٧٩ - ٢٧٢
- (٢٢) ميرسون « سير الفكر » ص ٧٩٩
- Meyerson: « Du cheminement de la pensée » p. 799
- (٢٣) الاقتصاد في الاعتقاد ص ٢٩ - ٣٠ -

المعرفة وعمل النفس

قد اثبت لنا انغزالي ان النفس مدركة لذاتها والامور الخارجة عنها ، اي للحوادث والموجودات المباشرة لذاتها . ثم انه اخذ يشرح شرحا عميقا الطرق المؤدية الى ذلك الادراك والقوات التي تستعد بها النفس له . ثم نقد نقدا دقيقا الاركان الاصولية المجردة الموجودة في النفس والعقل فذكرنا نقد الفيلسوف الالمانى الشهير « كانت » .

لدينا بحثان يتمم احدهما الآخر ، وان كل واحد يعبر على من لم يتعود الفلسفة والحكمة فهم الفرق بينهما . اما الاول فيتعلق بعلم النفس وكيفية اتصالها بالعالم وتصورها للامور، وهو علم له موضوعه الخاص يبحث عن ضروب من الحوادث الواقعة ويسعى في الكشف عن السنن التي تجري عليها والقوانين المتحكمات فيها والنواميس الموجدة لها . ومهما بلغ ذلك العلم من الدقة والكشف فهو لا يبين لنا إلا طرق المعرفة وكيفية الحصول عليها . فلا يمكن ان نعتمد عليه للوصول الى اليقين ولا ان نتخذ

نواميسه أسا لتحكم بها على الحقيقة ، بل لنا ان لا نرى فيها إلا يسائنا وايضا لبعض
الحوادث الجبرية . فما يدريك ان طريق المعرفة المين في علم النفس هو الطريق الحق
وهو الموصل الى الحقيقة التي لا خطأ فيها ولا غلط ؟ لذا اصبح من المحتوم على الغزالي
ان يفحص تلك الطريق فحفا نقديا عميقا ليظهر لنا ان النفس البشرية بما وضع في
جيلتها تدرك الحقائق وان العقل بغيرته الفطرية يصل اليها . فوجب نقد العقل المجرد
عن الحوادث النفسانية وفحصه فحفا دقيقا لا يبقى معه شك ولا ريب ولا احتمال
لانطلق . وهذا البحث الثاني هو ما سماه « كانت » المنطق العلوي ليفرق بينه وبين
المنطق المتعارف بين الناس .

علم النفس

يضع الغزالي الامور مواضعها ويدقق موضوع كل علم . يد البحث فيه ويبين
الطريقة الصالحة له المؤدية الى الاكتشاف فيه . فعلم النفس عدله لا يبحث فيما
وراء الطبيعة وفيما لا يدركه العقل البشري لافتراقه عالم الملك والشهادة وعالم
الحوادث الواقعة . فهو لا يبحث في كنه الروح وحقيقتها وجوهرها اذ يقول في
« الاحياء » : « قل الروح من امر ربي » . والامور الربانية لا تحتل العقول
وصفها . بل تتحير فيها عقول اكثر الخلق . واما الاوهام والخيالات فتاصرة
عنها بالضرورة قصور البصر عن ادراك الاصوات . وتزلزل في ذكر مبادي
وصفها معاهد العقول المقيدة بالجواهر والعرض ، المحبوسة في مضيقها » . ويزيد
ايضا لفكرته ويجزم بان العقل لا يصل الى معرفة شيء من امر الروح « فلا
يدرك بالعقل شيء من وصفه (١) » . فعلم النفس لا يبحث البتة عن الارواح
ولكن يقتصر على البحث في الحياة الباطنة او الحوادث النفسانية ليتعرف قوانينها .
وقد لخص الغزالي تلك الحوادث ورمز اليها برموز جميلة . قال :

« تكون الحواس الخمس كالجواسيس واصحاب الاخبار الموكلين بنواحي المملكة . وقد وكلت كل واحدة بامر تختص به : فواحدة منها باخبار الالوان ، والاخرى باخبار الاصوات . والاخرى باخبار الروايح . والاخرى باخبار الطعوم ، والاخرى باخبار الحر والبرد . والحشونة والانسنة . واللين والصلابة . وغيرها . والجواسيس يقتصون الاخبار من اقطار المملكة ويسلمونها الى الحس المشترك . والحس المشترك قاعد في مقدمة الدماغ مثل صاحب القصص والكتب على باب الملك يجمع القصص والكتب الواردة من نواحي العالم فيأخذها - وهي محتومة - ويسلمها ، اذ ليس له غير حفظها : اما معرفة حقائق ما فيها ، فلا . ولكن اذا صادف القلب العاقل الذي هو الامير والملك سلمها اليه محتومة . فيفتشها الملك ويطالع منها على اسرار المملكة ويحكم فيها باحكام عجيبة - لا يمكن استقصاؤها في هذا المقام - وبحسب ما يلوح له من الاحكام والمصالح يحرك الجنود وهي الاعضاء مرة في الطلب ومرة في الهرب ومرة في اتمام التدبيرات التي تعين له (٢) . »

هاته الامور كلها ندركها بما يحيطه الغزالي الحس الباطن . وهو ان كل انسان يرى ويضحك ويعزى ويعزم ويعلم وهو يشعر انه يرى ويضحك ويعزى ويعزم ويعلم . فذلك الشعور ، مشاهدة باطنة للحوادث النفسانية . على انه لا يشاهد منها إلا القليل وغالبها غائب عنه لا يصل اليها الشعور ولا يوضحها الادراك . ندرك المحسوسات فنقول ان « القمر مستدير والشمس منيرة والكواكب كثيرة والكافور ابيض والفحم اسود والنار حارة والتاج بارد (٣) . » فهذه الامور ولو احققها تباشر بالحس اي تتعلق بها القوة المدركة من طريق الحواس . فادراك الحواس امر باطني وحادث نفسياني . فان العين في الرئيات « محل وآلة لا تراد لعينها بل لتعمل فيها (٤) » صور الاشياء : اما الرؤية فادراك النفس لتلك الصور . « كما ان الانسان يعلم بالمشاهدة الباطنة حدوث الآلام والافراح والغموم في قلبه فلا يمكن انكاره (٥) . »

فإننا نعلم « ان لنا فكرا وخوفا وغضبا وشهوة وإدراكا واحساسا » فيكشف ذلك للنفس بمساعدة قوى باطنية « لا تدركها الحواس ... ولا تاله . ومثاله هذه الحواس نفسها . فإن معنى اي واحدة منها هي القوة المدركة . والقوة المدركة لا تحس بحاستها من الحواس ولا يدركها الخيال ايضا . وكذلك القدرة والعلم والارادة (٦) » وغيرها

علم النفس علم يعتمد على المشاهدة والتجربة

الآن وقد تمين بإيضاح موضوع علم النفس وحدت غاياته التي لا يتعداها ، ينبغي ان يعلمنا الغزالي ما هي الطريقة المخصصة به المؤدية لمعرفة حقائقه وكشف نواميسه ، لاسيما والحالات النفسانية مضطربة متشعبة متشبكة وأبها ودينها الثقيل اما دفعة واحدة او درجة درجة وذرة ذرة ، في تغير مستمر لا يقر لها قرار ولا تدوم على حال . وقد نرى اختلافا بين الشم والبصر « في ان الشم يقوى بعد الاربعين والبصر يضعف وان تساويا في كونهما في الجسم كما تتفاوت هذه القوى في الحيوانات فيقوى الشم من بعضها ، والسمع من بعضها ، والبصر من بعضها . لاختلاف امزجتها ، ولا يمكن الوقوف على ضبطها . فلا يبعد ان يكون مزاج السالات ايضا يختلف في حق الاشخاص وفي حق الاحوال (٧) . » . فينبغي حينئذ ان ترجع هذه الامور الى اشباهها وتقاس على امثالها لكي نستنتج القانون العام المتحكم فيها وكيفية وقوعها عادة ، وإلا استحال علم النفس . ولذا يقول الغزالي : « فهذه الاسباب ان خاض الخافض فيها ولم يرد هذه الامور الى مجاري العادات ، فلا يمكن ان يبني عليها علما موثوقا به (٧) »

يجب ان نلاحظ عن الغزالي ومن سبقه في استبطاء علم النفس من فلاسفة العرب كابن سينا والفارابي مثلا ، انهم وان كانوا قد غاصوا على كثير من حقائقه وكشفوا عن بعض سننه فهم لم يفيضوا فيه ولم يتبحروا ، لان السالات الحديثة للتشريح

والتكبير - كالجبر مثلا - والقيس والميزان كانت مفقودة في عصرهم. ولكنهم وصلوا بحسبهم وفطنتهم الفطرية وعبقريتهم النادرة في نواياهم البشر الى امور تدهش من يطالعها. وكانهم - بقولهم الحادة - قد رفعوا الحجاب عن حقائق قد اظهرها بدهم بالف سنة البحث الدقيق والتجربة العلمية الصحيحة.

==* الباب الاول *

الحس

النفس واحدة. او بعبارة اخرى، في حياتنا الباطنة وحدة لا تنقسم ولا تتجزأ ولكننا نسمى في تحليلها وتقسيمها لنتمكن من البحث ولنطلع على سيرها وطبيعتها وكيفية عملها. فهل تكون رؤية اللون الاخضر او الاحمر غير مزدوجة مع شكل خاص، وهل تقع تلك الرؤية من غير ان تثير في النفس صورة متعددة تشاكلها وتناسبها ومن غير ان تحدث من الميول او الاشتمزاز او العواطف ما يكسبها صبغة خاصة؟ نعلم كل ذلك ونجد رؤية الاخضر عن جميع ما يخالطها لنعرف حقيقة الرؤية. ان المحسوسات تؤثر على حواسنا بكيفيات خاصة يحصل منها في نفسنا ادراك تلك المحسوسات، فالحس في حقيقته هو ذلك الادراك النفساني عينه. ولكن لو حذفنا الحواس لحذف الادراك، فالحواس هي الطريق الوحيدة للاتصال بالاشياء. وقد اتى الفارابي بتشبيه يقرب فهم تلك الحقيقة فقال: « الادراك يناسب الانتقاش كما ان الشمع يكون اجنيا عن الخاتم حتى اذا طابقه وعانقه معانقه ضامة رحل عنه بعرفة ومشكلة صورة. كذلك المدرك يكون اجنيا عن الصورة، فاذا اختلس عنه صورته عقد معه المعرفة. كالحس ياخذ من المحسوس صورة يستودعها

الذكر فيتمثل في الذكر وان غاب عن المحسوس. والادراك الحيواني اما في الظاهر واما في الباطن: والادراك الظاهر هو بالحواس الخمس التي هي المشاعر. والادراك الباطن من الحيوان الوهم (٨). ان الفارابي لم ييوب علم النفس ولم يكشف عن خباياها مثل ما كشف الفزالي. ولكنه سهل على غيره طريق البحث ووضع الاساس للبناء. لقد اظهر ان الادراك هو الشيء الاصلي في الحس.

ان حواسنا عند اتصالها بالموجودات لا تتأثر تأثراً واحداً ولنا في انفسنا ادراكات متنوعة تابعة لطبيعة المدرك او الكيفية تأثراً به « لان كل ادراك من الادراكات خلق ليطلع الانسان به عن عالم من الموجودات : ونعني بالعالم اجناس الموجودات . فالولما يخلق في الانسان حاسة اللمس فيمرك بها اجناساً من كلالرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة واللين والخشونة وغيرها. واللمس قاصر عن الالوان والاصوات قطعاً، بل هي كالمعدومة في حق اللمس (٩) ». فلكل حاسة من الحواس ضرب من المحسوسات لا يشاركها فيه غيرها بل يستحل عليه ان يشاركها فيه ، لان الحواس التي هي آلة الادراك ليست متشاكلت ولا متماثلت بل متباينة متغايرة كل منها جعل لنوعه وركب لاستيعابه لا يتعدى محسوسه . ويعرف الفارابي تلك الالات تعريفاً اقرب للوصف منه للعلم الصحيح : « البصر مرآة يتشبع فيها بخيال المبصر ما دام يحايزه : فاذا زال ولم يكن قوياً انسليخ . والسمع جونة يتموج فيها الهواء المنقلب من متصاكن على شكله فيسمع . واللمس قوة في عضو معتدل يحس بما يحدث فيه من استحالة بسبب ملاق مؤثر (١٠) »

بينما نرى ابن سينا يكشف لنا في بحثه عن الالات الحسية امورا علمية قد زادها تدقيقاً علم التشريح الحديث لم يقربته في فنه الخاص به وهو الطب ، نلاحظ ان الفزالي قد سبق بترون النظريات التي بني عليها قسم عظيم من العلوم الحديثة المتعلقة بالحيوان والانسان كما انه اكتشف بحسده الغريب المدهش علل الحوادث النفسانية واسبابها . لقد سعى اطباء العرب في تحليل آلات الحس وتعلق الحس بالدماغ البشري فانهم

ابن سينا ان الحس هو عبارة عن تأثر اعصاب خاصة تؤدي الى مواضع معينة من الدماغ وقد اهتمدى الى بعضها وخاب في البعض وسننبه على ذلك في موضعه من البحث .

اما الغزالي فقد بين ان الحواس عبارة عن آلات عمل صالحة للحياة قبل ان تكون آلة معرفة محضة . فالمعرفة فيها ليست غاية بل وسيلة لبقاء حياة الشخص . يقول ديكارت : « ان الموجودات التي تحرك الحواس لا تثير فينا الاحساسات المتنوعة لاجل ما فيها من تنوع وتغاير بل لاجل ما لها من طرق مختلفة في جلب المضرة او المنفعة لنا (١٢) »

ويقول مالبرانش : « ان حواسنا تعلمنا بصدق ودقة عن النسب الموجودة بين جميع الاجسام التي حولنا وبين جسمنا : ولكن ليس في مقدورها اعلانا بحقيقة هاته الاجسام في ذاتها . فالحواس لم توهب لنا إلا لحفظ جسمنا . » هل تعلمنا حواسنا بحقيقة الاجسام ام لا ؟ هذا ما لا يعتني به علم النفس ولسنا بصدور البحث عنه . اما العلم الحديث فقد كاد يثبت ان الجنين عند ما يخلق في الرحم يحاكي في تطوره نظام انواع الحيوانات اذ تبدي تلك الانواع بالحيوان البسيط المتركب من خلية واحدة او من خلايا متماثلة تماثلا كليا ثم تفرق الخلايا وتتويع ويعتني كل قسم منها بضرب من العمل خاص بها فتأخذ من القوالب والاشكال والمزاج ما يساعدها على القيام بعملها الخاص حتى تنتهي عند الانسان فتكون اعضاء مختلفة وامعاء متنوعة لا تشابه بينها . يلخص العالم الالماني الجليل فندت (١٣) ذلك التطور الذي يفترضه اصحاب مذهب النشوء والارتقاء فيقول ما فحواه فيما يخص الحواس : يحتوي ذلك الارتقاء على ثلاث اطوار يوجد في الاول منها آلة الحس الجلدية وحدها . وفي الطور الثاني منها ينفصل عن تلك الآلة العمامة آلة اللمس الباطني - الموجودة في العضلات والامعاء من ناحية - ومن ناحية اخرى اشكال خاصة صالحة للتأثر بالتأثيرات الكيماوية والضوء . ومن بين هذه الحواس الخاصة فان المتصلة بالضوء تشرع وحدها في العمل كحاسة مستقلة : اما الحواس الاخرى فتبقى متعددة ممتزجة فالسمع وحاسة اتجال الجسم غير مفترقتين ولم ينفصل

بعد الشك عن النوق. اما الحاسة العامة لاولى فتصير تدريجيا لا تتأثر بما يؤثر في الحواس الخاصة ولكنها تبقى محتوية على حاسة الالم وحاسة اللمس وحاسة الحرارة. وفي الطور الاخير تنفصل كل من الحواس على حدة ما عدا المتعلقة بالجلد .

قسم الغزالي الحواس الى قسمين نجدهما اليوم عند العلماء المحدثين :- حاسة لا تتأثر إلا اذا الصق بها المحسوس او اقترب منها حتى مسها ، وحاسة تتأثر بالمحسوس وان بعد عنها .

يظن القدماء كما يظن اكثر الناس ان لنا حواس خمس. والحقيقة ان الحواس تفوق هذا العدد، قال ابن سينا انها ثمان سيأتي تفصيلها وزاد عليها بعض علماء النفس المحدثين اثنتين .

* الحواس الخمسة *

اللمس .

اولى الحواس حاسة اللمس وهي صالحة للمحافظة على الحياة وجلب المنافع للجسم ودفع المضار عنه كبقية الحواس الاخرى. يبين لنا الغزالي ذلك فيقول : « وانما خلقت لك حتى اذا مستك نار محرقة او سيف جارح تحس به فتهرب منه . وهذا اول حس يخلق للحيوان ، ولا يتصور حيوان إلا ويكون له هذا الحس. لانما لم يحس اصلا فليس بحيوان وانقص درجات الحس ان يحس بما يلاصقه ويماسه ... وهذا الحس موجود لكل حيوان حتى الدودة التي في الطين فانها اذا غرز فيها ابرة انقبضت للهرب ، لا كالنبات ، فان النبات يقطع فلا ينقبض اذ لا يحس بالقطع . إلا انك لو لم يخلق لك إلا هذا الحس لكنت ناقصا كاللودة لا تقدر على طلب الغذاء من حيث يبعد عنك ، بل لا يمس بدنك فتحس به فتجذبه الى نفسك فقط (١٤) »

فحاسة اللمس موكلة بادراك ما يمس بدنك. ولكن في آلة اللمس اعني الجلد

حواس أخرى لا تتأثر إلا باللماسة والملاصقة ولكنها مغايرة للمس. وقد نبه ابن سينا على غالبا وخصوصا حاسة الحركة التي ندركها بمضلاتنا والتي يسميها الشيخ الأستاذ الأحم عند تحريكها، كما أنه تفتن الى ان الحس راجع في حقيقة امره الى التأثير على اعصاب خاصة مبنوثة في آلة الحس فقال : « ومنها (اي الحواس) للمس وهي قوة مبنوثة في جلد البدن كله ولحمه فاشية فيه . ولاءعصاب تدرك ما تماسه وتؤثر فيه . بالمضادة وتغيره في المزاج او الهيئته . ويشبه ان تكون هذه القوة لا نوعا واحدا بل جنسا لاربع قوى مبنوثة معافي الجلد كله :

حاسة الحار والبارد

« الواحدة حاكمة في التضاد الذي بين الحار والبارد

حاسة اليبوسة

« الثانية حاكمة في التضاد الذي بين اليابس والرطب

حاسة الصلابة

« الثالثة حاكمة في التضاد الذي بين الصلب واللين

حاسة الملاسة

« الرابعة حاكمة في التضاد بين الحشن واللامس (١٥) .»

وقد تحدث الغزالي عن تلك الحواس وجمعها الى حاسة للمس فقال: انا ندرك الحشونة والملاسة ، واللين والصلابة ، والبرودة والحرارة ، والرطوبة واليبوسة بحاسته للمس (١٦) .»

وقد زاد العلماء المحدثون ذلك البحث ذقمة اذا اثبتوا ان لكل من تلك الحواس اعصابا خاصة بها وان اطرافها مبنوثة في الجلد وان بعض النقاط تدرك للمس المحض ولا تدرك الحرارة ولا البرد وتدرك غيرها الحشونة والملاسة وان بعض رقع الجلد قليلة الحس والبعض الآخر كثيرها لكثرة اطراف للاءعصاب بها .

الذوق

ما كانت الحواس الأخرى تفنيك « لو لم يكن لك حس الذوق اذ يصل الغذاء اليك فلا تدرك انه موافق لك او مخالف فتأكله فتهلك. كلشجرة يصب في اصلها كل مائع ولا ذوق لها فتجد به وربما يكون ذلك سبب جفافها (١٧) ». اما نحن سينا فبحث الطيب المدقق اذ يفحص آلة الذوق فيقول : من الحواس الذوق « وهي قوة مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك الطعوم المحتللة من الاجرام المماسية له المخالطة للرطوبة العالية التي فيها فتحيه (١٨) » لا فرق في طريقة ادراك الحامض والمر والحلو والمالح . ويظهر ان طرف اللسان اقوى حسا من وسطه وان في الالهة بعضا من احساس الذوق .

* الحواس البعيدة *

« ان الاحساس بما يبعد احساس اتم لا محالة » .

الشم

قد يختلط الشم والذوق عند غالب الناس حتى يصبح من العسير التفريق بينهما واعطاء كل منهما نصيبه لقرب الفم من الانف ولما بينهما من الاتصالات . فصارت رائحة بعض الاطعمة تحيها الى انفسنا وان كان طعمها غير مرغوب فيه، كما ان الرائحة تنفرنا من اطعمة أخرى لذيدة : بل هناك من المأكولات ما لا يستسيغه الانسان إلا بعد سد انفه . ولا منازعة في ان الشم من اصلح الحواس. يقول الفزالي : « افتقرت الى حس تدرك به ما بعد عنك فخلق لك الشم. إلا انك تدرك به الرائحة ولا تدري انها جاءت من اي ناحية فمحتاج الى ان تطوف كثيرا من الجوانب فربما تمش على

الغذاء الذي شممت ريحه . وربما لم تشعر، فتكون في غاية النقصان لو لم يخلق لك إلا هذا (١٩) » .

اراد ابن سينا ان يدلنا على الموضع من الدماغ الذي يصل اليه الشم فقال ان الشم « قوة مرتبة في زائدتى مقدمة الدماغ الشبكتين بحلمتي التي » فلم يصب فيما قاله لان موضع الشم من الدماغ لم يتحقق الى يومنا هذا وقد يظن انه السطح السفلي من زائدتى مقدمة الدماغ .

اما اسباب الشم وكيفية فيقول العلم الحديث ما ملخصه: انه تتأثر حاسة الشم بالذرات البخارية التي يحماها الهواء عند التنفس في ممرور بالانف دخولا وخروجاً (٢٠). ويقول ابن سينا في الموضوع نفسه : « يدرك الشم ما يؤدي اليه الهواء المستشق من الرائحة المخالطة لبخار الريح او المنطبع فيه بالاستحالة من جرم ذي رائحة (٢١) » وقد قسمت الروائح الى اقسام مستحكمة منها : رائحة الثوم وما تبعها . ورائحة القطران ، ورائحة الكافور والزعتر ، ورائحة المسك والعود المؤثرة في البلاء ، ورائحة العرق وغيرها . واذا افطرت الشم في رائحة من الروائح صار قاصراً عن ادراكها ولكنه يبقى مدركاً لغيرها . فاستنتج بعض الباحثين ان هناك اعصاباً مختلفة يتأثر كل منهم منها بنوع من الروائح.

البصر

« خلق لك البصر لتدرك به ما بعد عنك وتترك جهته فتقصد تلك الجهة بعينها... فتبصر غذاء ليس بينك وبينه حجاب وتبصر عدوا لا حجاب بينك وبينه (٢٢) » والبصر « اوسع عوالم المحسوسات » وهو يدرك الالوان قبل كل شيء . ويتبعها بطبيعة الحال الاشكال والمقادير . لقد سبق بحث الغزالي العميق لحقيقة الرؤية في باب المعرفة والوجود . ولكنه عين مقدار البصر في مواضع اخرى من مؤلفاته . قال :

« ان العين لا تبصر ما قرب منها قرباً مفرطاً ولا ما بعد » بعداً كبيراً وهي تدرك
ظواهر الأشياء من ألوانها وقواها وصورها. « كما ان العين لا تبصر ما لا نهاية له
فانها تبصر صفات الأجسام المعلومات والأجسام لا تتصور إلا متناهية... والعين تدرك
الكبير صغيراً... (٢٣) » .

حققة الانسان عبارة عن عدسة يتغير تقويسها حسب بعد المرئي وقربه لتقع
الصورة في العين على الاعصاب المؤدية الى الدماغ : ولكن ذلك التغير محدود بحدين
لا يتعداهما وهما اقرب النقط التي تتمكن العين من الرؤية معها وابعدها هذه النقط .
وهما يختلفان باختلاف الدس ولا يتغير ذلك التقويس بل يصير قاراً اذا كان بعد
المرئي ستة امتار مثلاً او سبعة ثم ازداد بعداً الى الف والعين واكثر. فلدسة انما هي
اللا نهاية بالنسبة لعلم الضوء .

اما الالوان ففيها ما اذا اختلط أحدهما بآخر انتج الابيض كالاخضر الذي فيه
زرقة اذ اختلط بالاحمر فتسمى هاتئ الالوان: الالوان التكميلية. وقد تؤثر الالوان
المتحادية بعضها على بعض. فلو وضع البنفسجي حذو الاخضر الضارب الى الزرقة لشاهدت
- تحت تأثير المضادة - انه اضيف الى البنفسجي اللون التكميلي للاخضر بمعنى اللون الاحمر.
ان الالوان بعد غيبتها عن العين تبقى فيها صورة مدة من الزمن ولكن تلك الصورة
ليست صورة اللون المشاهد وهي ما يسميه علماء النفس الصورة التابعة. فلو احدثت
الى مربع ابيض سطر في وسط السواد ثم اغمضت عينيك فانك ترى بعداً مربعاً
رمادياً في وسط بياض ولو كان ذلك المربع ازرق لرأيت اصفراً بعد اغماض العينين.
ان بقاء الصورة في العين بعد غيبة المحسوس سبب عظيم من اسباب غلط الحس .
وقد اتى الفيزيائي بمثال دقيق لذلك انقلط فقال : « انك تأخذ قبساً من نار كأنه
نقطة ثم تحركه بسرعة حركته مستقيمة فترى الخط من نار والدائرة والخط مشاهدان

وهما موجودان في حِسْك لا في الخارج عن حِسْك: لأن الموجود في الخارج هي نقطة في كل حال وانما تصير خطأ في اوقات متعاقبة فلا يكون الخط موجودا في حالة واحدة وهو ثابت في مشاهدتك في حالة واحدة « ان القبس عند تحريكه يحدث في عينك صورا متوالية تأتي الصورة الثانية مع الاولى ثم مع الثالثة والرابعة فتكون صور القبس المتوالية خطأ في حِسْك، فالغزالي مصيب لا محالة في قوله ان الخط موجود في حِسْك. اما الاشكال والمقادير والقوالب التي يدركها البصر فسيأتي الحديث عنها عند البحث عن المكان

السمع

« خالق لك السمع حتى تدرك به الاصوات من وراء الجدران والحجب عند جريان الحركات لانك لا تدرك بالبصر الاشياء حاضرا ، واما الغائب فلا يمكنك معرفته إلا بالكلام ينتظم من حروف واصوات تدرك بحس السمع . فاشتدت اليه حاجتك فخلق لك ذلك (٢٤) » .

يقول لنا الغزالي ان الاذن تسمع نوعين من المسموعات « الاصوات والنفحات » وكأنه يعتني بالاصوات الحروف مثلا كالفاء والسين والشين والميم او ما تسمعه عربة او قطار عند جركتهما او صفير باخرة او وقع اقدام . اما النفحات فكل ماله علاقة بالالحان الموسيقية الموزونة الموقعة المعدلة والرنات المنظومة المرتبة . ولم يظهر الى حد الآن فرق في سمع النوعين .

قانون فيبر في النحس

قد تظن علماء العرب كالغزالي وابن سينا والغزالي خصوصا الى ان هناك نظاما وترتيا يجري عليه الحس في ادراكه وله يتابعوا التجارب لاستنتاج قانون عام للنحس : فلاحظ الغزالي ان « كل حس من الحواس الظاهرة يتأثر من المحسوس مثل

كيفية. فان كان المحسوس قويا خفف فيه صورته زمانا كالبصر اذا حلق الشمس تمثل فيه شبح الشس فاذا اعرض عن جرم الشمس بقي فيه ذلك الاثر زمانا . وربما استولى على غريزة الحدقة فافسدها . وكذلك السمع اذا اعرض عن الصوت القوي مباشرة طنين بقي مدة . وكذلك حشم الرائحة والطعم . وهذا في اللمس اظهر (٢٥) .
 وظهرت للغزالي تلك الحقيقة فعبّر عن ذلك التاموس بقول نسبه الى الفلاسفة :
 « القوى الدراكية بالات الحسائية يعرض لها من المواظمة على العمل بادامة الادراك كلال لان ادامة الحركة تفسد مزاج الاجسام فتحلها . وكذلك الامور القوية الجلية الادراك مما يوهنا وربما تفسدها حتى لا تدرك عقيبتها الاخفى الاضعف كالصوت العظيم للسمع والنور العظيم للبصر فانهما ربما يفسدان ويمتنع عقيبتها عن ادراك الصوت الخفي والمرئيات الدقيقة . بل من ذاق الحلاوة الشديدة لا يحس بعدها بخلاوة » . فقد بين الغزالي هنا وجود نسبة بين الحس والمؤثر عليه . فيبلغ احيانا المؤثر الى درجة من الشدة ينعدم معها الحس لمدة زمنية او ينعدم بالنسبة للمؤثرات الضعيفة .

قد ازداد هذا البحث دقة في العصر الحاضر فسعى فشنر وفير بعد تجارب عديدة في معرفة النسبة الحسائية لمقدار المؤثر الكافي لايجاد الادراك الحسي لان المقدرات الضئيلة تصل الى درجة من القلة والضعف تصير معها كلفقدومة بالنسبة الى الحس . فالبحت يتعلق بهاته الدرجة اولا . فانا لا ندرك بسمعا كثيرا من الاصوات الموجودة المؤثرة لاحتالة على اذنا إلا اذا بلغت مقدارا معينا من القوة . ثم ينبغي ان نبحت عن المقدار الذي تجب اضافته الى ذلك المؤثر الاول لتدرك بحسنا ان كمية المؤثر قد ازدادت . ما هي مثلا نسبة الضوء الذي يجب اضافته الى ضوء ادراكنا لتدرك انه ازداد اضاءة . فقد وصل فير المجرى الالماني الى القانون الآتي : ان الزيادة اللازمة في المؤثر لاحداث زيادة ندرتها في مقدار الاحساس تساوي جزءا قاربا من كسور من المؤثر » واراد فشنر ان يعبر عن هذا القانون بمقابلة جبرية ولكن العلماء بينوا غلطها

فصارت ملغاة. على ان قانون فيبير نفسه ليس بقانون عام بل لا يصح في المؤثر الضعيف ولا القوي جدا. وقد يعبر عن ذلك القانون بما ياتي : توجد نسبة قارة لكل نوع من الاحساسات بين المؤثر الحسي واقل زيادة تزداد اليه ليدرك الفرق فيه.

والقانون الثاني للحس هو ان المؤثر الواحد الموجه الى حواس مختلفة يحدث احساسات مختلفة كما ان المؤثرات المختلفة اذا وجهت الى حس واحد تحدث نوعا واحدا من الاحساسات او بعبارة اخرى فان نوع الاحساس يرجع الى الة الحس المتأثرة لا الى النوع المؤثر. فهذان قانونان متعلقان بالمؤثر للمادي او بالتأثير البدني اي بآلة الحس. اما القوانين النفسانية المتعلقة بالحس فهي اثنان ايضا. الاول منها قد كشف عنه الغزالي كشفا مبينا عندما قال ان كل حاسة من الحواس تطلعنا عن عالم من الموجودات او عن جنس منها وهو ما يعبر عنه المحدثون بقانون الخاصية اي خاصية كل حاسة بادراك نوع من المحسوسات وقد سبق كل ذلك. فالقانون الاول النفساني هو ان كل احساس فيه من حيث شدته وصفته الذاتية اثر من الحالات التي تصاحبه او تسبقه في النفس وذلك ما يلخصه فيندت بقوله: ندرك بحسنا جميع الاشياء بنسبة بعضها الى بعض. فلو عظم المؤثر المبصر لازداد السمع ارهافا اما القانون النفساني الثاني فقد بينه الفيلسوف الاميركي في العبارات الآتية : « مهما كان عدد الارتسامات ومصادرها الحسية فانها عند وصولها الى الحس الباطني في آن واحد يتركب منها موضوع واحد اي شيء واحد ، إلا اذا كانت قد ادركت من قبل متفرقة. يذاب كل ما تمكن اذا به ليصير امرا واحدا؛ فان الازابة هي القاعدة والتفريق شاذ قليل (٢٦) »

مراجع الفصل

- (١) الأحياء ج ٤ ص ١٠٠ - (٢) الأحياء ج ٤ ص ٩٦ - (٣) معيار العلم - (٤) معيار العلم - (٥) الاقتصاد في الاعتقاد ص ١١ - (٦) معيار العلم - (٧) تهافت الفلاسفة ص ٧٧ - (٨) الفارابي «فصوص الحكم» ص ١٤٩ - طبعة أولى - مطبعة السعادة - مصر سنة ١٩٠٧-١٣٢٥ - (٩) المتقذ - (١٠) الفسارابي : «الفصوص» (١١) ديكارت : كتاب الأهواء: art. 5. D. scartes: Traité des Passions - (١٢) مالبرانث « طلب الحقيقة » الكتاب الأول - الباب العشرون Malebranche : Recherche de la Vérité, T. I, ch. XX. - (١٣) Wundt: Grundzrige der physiologischen Psychologie - Leipzig 1911 - t. I, 454
- (١٤) الأحياء ج ٤ ص ٩٥ - (١٥) النجاة لابن سينا ص ٢٦٠ - (١٦) معيار العلم (١٧) الأحياء ج ٤ ص ٩٦ - (١٨) النجاة ص ٢٦٠ - (١٩) الأحياء ج ٤ ص ٩٥ - (٢٠) دumas: Traité de psychologie T. I, p. 381 علم النفس - (٢١) النجاة ص ٢٦٠ - (٢٢) الأحياء ج ٤ ص ٩٦ - (٢٣) مشكاة الأنوار - (٢٤) الأحياء - (٢٥) الفارابي - (٢٦) وليم جيمس: مختصر علم النفس ص ٣٢١

المعرفة وعمل النفس

==* الباب الثاني *

الحافظة والخيال

الصور

رأينا ان الادراك الحسي لا يتم إلا اذا تأثرت الأعصاب الحسية ثم نقلت تأثيرها هذا الى الدماغ . فاذا انقطع المؤثر وغاب فانه تارة لا يبقى شيء مشعور به في جسمنا او نفسنا وطورا يبقى تأثير في الحاسة نفسها اي في آلة الحس كالعين والاذن والجلد . فما يسميه علماء النفس صورة هو الصورة الباقية سواء بطريق الحاسة نفسها او بطريق الدماغ . فاذا كان الحس قريب التأثير ولم يغب عنه المؤثر إلا منذ زمن قليل كانت الصورة ناتجة عن الحاسة . وذلك ما رأينا في القبس الذي تكونت منه دائرة من نار . وتلك هي الصورة التابعة اي التي تعقب الحس وهي ما سماه الغزالي الوجود الحسي فقال : « واما الوجود الحسي فهو ما يتمثل في القوة الباصرة من العين مما لا وجود له خارج العين . فيكون موجودا في الحس ويختص به الحاس ولا يشاركه

غيره (١) . » وان انواع الصور تابعة لانواع الحواس . فقد لاحظ احد الكتاب ان المحسوس يغيب ثم تغيب صورته من الحاسة وتبقى صورة منه في النفس تظهر على طريق الدماغ حتى كأننا نراها او نسمعها او نشمها او نلمسها . فقد قل ذلك الكاتب : « اتفق لي ان سمعت مرات رنات جرس او ساعة عن بعد . فكنت الالحظ بعد لحظة ان تلك الرنات كانت تتكرر من غير انقطاع فكنت اجزم باستحالة ذلك الامر ففطنت الى ان مخيلتي تخلق رنات تتابع بها الرنات الحقيقية التي انقطعت عن سمعي بما ان الاصوات التي سمعتها كانت ضعيفة ولم تكن منسوبة الى موضع معين من المكان فان ميزات آخر رنة سمعتها كانت هي نفسها ميزات اول رنة تخيلتها ولذا لم افرق بينهما في الوقت المناسب (٢) » .

قد اثبتت التجربة ان كثيرا من الناس يختصون بنوع من الصور دون نوع فمعهم من تغلب عليه الصور المرئية منهم من تطنى عنه الصور المسموعة او الملموسة او المشمومة وغالب الناس يشتركون في انواع الصور كلها . وقد نبه الفزالي على ذلك عند حديثه عن الخيال . ولا فرق بين طبيعة تلك الصور وطبيعة الحساذ ان اثرهما في الجسم واحد . فان صورة طعام طعام تحدث في الفم جريان اللعاب كما لو نظرت الى رجل يأكل برتقالة فكأنك تترك في ذوقك اجساس الحامض على لسانك ، فلا فرق بين تأثير صورة الحامض الموجودة في دماغك وتأثيره بنفسه على ذوقك . فان الانفعالات الجسمية هي عنها . إلا ان الصور تكون عادة اضعف واخفى من الاحساس .

ليست تلك الصور نسخا قارة نشعر بها تارة وتغيب عنا طورا آخر من غير ان يعثرها تبديل وتغيير . ان حضورها امر متشعب صعب . فليست تتعاقب فتختلف واحدة الأخرى ولكن الصورة الواحدة تنطور وتجذب ما شابهها وشاكلها وتتممها وتطغى احيانا على الشعور كله او على الفكر وطورا تنكمش وتتحفز وتضعف وتتضائل وتخفى فتندم تارة اخرى (٣) » .

ان الحياة الباطنة في بعض اطوارها لا تكون مستعدة للانتباه ولا يكون الفكر حاصرا امره في اعمال الروية وكأن ضربا من الاستسلام الى الراحة والدعة قد داخل نفسنا فتحال علينا تلك الصور انما لا فينضم بعضها الى بعض انضماما خفيفا سرعان ما ينحل ليحل محله تركيب جديد لا ترتيب فيه ولا نظام ولا دخل للعقل ولا التفكير بل لانجد لأصورا تتعاقب وتتداخل وتشتبك وتختلط وتفكك لارابطة تربطها ولا وحدة تجمعها ولا موضوع تنسب اليه. وقد نجد من الناس من يلتذ تلك الصور ويستعجب الحياة فيها ويميل الى اللواتق السانحة لها اذ انها لا تساتي إلا وقت فراغ الذهن من كل امر وكل فكرة وكل عاطفة. ومن الشعراء من ابدع في وصف تلك اللحظات .

يستسلم الانسان الى النوم فتحلث فيه حالته تماثل ما وصفناه وتأتي اليه الصور من كل صوب وجانب وتجذب الجوارح الى كل مراقب ومدافع فلا عقل يردعها ولا ارادة تردعها. ولا تكون تلك الصور مجلوبة لفائدة ما كماله لو كان في اليقظة واتينا بها لنفهم غيرها. او لتصور تصورا صحيحا ما انت به حواسنا. فلا نعلم عادة بما يهمننا او بما شغلنا في يومنا. ولذا نرى في المنام امورا غير ممكنة ونصدقها مع ذلك ما دمنا نائمين ونشاهد غرائب وانقلابات عجيبة فيمسخ اماننا الرجل بغلا او قطا او شجرة او حجرة. فيكفي ان تتأثر حواسنا باقل التأثيرات لتحلث امور في المنام وحواادث مرتبطة ارتباط القصة الطويلة : وضع رجل رجله على جرة فيها ماء حار وهو نائم فرأى نفسه فوق فوهة بركان عظيم. ورأى آخر نفسه في المنام يخطب والجماهير تصبح ساخطة عليه . وكان كلب ينبح على باب داره فلما اتبته صادف ان سمع « واوآ » الكلب منطبعة على كلمة « اخرج » التي كان يسمعها في منامه .

لذلك الصور دور عظيم تقوم به في حياة المجانين الباطنة . كان الكاتب الفرنسي جيرارد دي نرفال تعثره نوبات من الجنون وصفها فقال : « كنت اتبع سيدة

فمددت قامتها بحركة حركت اطراف لباسها وطياته وانعكس الضوء عليه فظهر في
حريرة الوانا تدهش فعاينتي في لطف وظرف بذراعها وزدة يانعة ثم اخنت قامتها
تزداد طولاً تحت شعاع من الضوء منير حتى تشكل البستان بشكلها وافرغ في قلبها
وصارت الأزهار والأشجار منمرجات ودائرات تطرز بها لباسها اما وجهها وزداعها
فقد رسمت حافات سحب السماء الحمراء (٤) » .

لم يحال الغزالي ما تقوم به الصور من الاعمال في حياتنا الباطنة تحليلاً شاقياً
ولكنه بين حقيقة الصور ودورها فقال « وذلك كما يشاهد النائم بل كما يشاهد
المريض المتيقظ اذ قد تتمثل بصورة ولا وجود لها خارج حسه حتى يشاهدها كما
يشاهد سائر الموجودات الخارجة عن حسه » .

ظهر جلياً من هذا البحث ان الصور البسيطة العنصرية كصور النائم ليست فيها
دقة ولا ضبط على انها في الغالب اضعف من الحس المباشر ، وبما ان المطابقة بينها
وبين المحسوس لا تتجدد كما تتجدد في الحس فانها تأخذ في التضاؤل حتى تمحي احياناً
فلا يبقى لها اثر البتة . وقد توهم بعض علماء النفس ان تلك الصور البسيطة التي
لا تقرر على شكل واحد بل تتطور وتغير تغيراً عجبياً مماثلة للادراك الحسي الكامل
الذي نتعرف به الاشياء فنعلم ان هذا كتاب وذلك الرجل محمد وتلك الدار دارنا
او ان ذلك الشيء هو قلم او زهرة مع انها تشبه الاحساس البسيط كاحساس العين
اللون الاحمر او الازرق واحساسها بشكل مثلث او مربع وكاحساس الأذن عند سماعها
لصوت من الاصوات واللمس للشيء البارد او الحار ففي ادراك صور الكتاب او
الزهرة او القلم تراكيب نفسانية عجيبة سنينها مستدين على آراء الغزالي التي كانها
مقتبسة من العلم الحديث .

الحس المشترك

فرقنا في بحثنا بين الحواس وجردنا كل حاسة من جميع التأثيرات الأجنبية عنها ونظرنا إليها على حدة حتى عرفنا ما تأتي به إلى النفس من لون وشكل وصوت ورائحة وطعم وبرودة وحارة ووصل بنا التحليل إلى أبسط بسائط المحسوسات ، فتحليلنا ضرب من البحث العلمي إذ جميع الحواس تعمل عملها في آن واحد ، فإن الإنسان يسمع أصواتا ويرى أشكالا والوانا مختلفة ويلمس سطوحا منها الحشن ومنها الأملس ويشم روائح متنوعة في كل لحظة من لحظات حياته فتجتمع تلك الأحاساس ويؤثر بعضها على بعض وترتبط وينسب بعضها لبعض بل تحدث في النفس عواطف لطيفة خفيفة وتحرك الذاكرة لتأتي بما يناسبها ويشاكلها ويعمل فيها العقل عمله فتمتزج مع حياتنا الباطنة امتواجا وربما تكون اشد رابطة بعضها ببعض لوقوعها في وقت واحد وقد تتأثر حاستان بالشئ الواحد كما لو رأيت العين شكلا مكورا احمر ثم لمست اليد وذاقه الغم فاذا به حامض ، فترتبط الشكل المكور بالحمرة والحموضة والحشونة والرطوبة وتلك هي البردقالة. وكأن لنا ملكة خاصة لا تعدى المحسوسات البسيطة بل تقتصر عليها وتجمع بعضها إلى بعض وهي ما يسميه الغزالي ومن قبله من فلاسفة العرب حسا مشتركا. يقول الغزالي خاق « في مقدمة ما لك ادراك آخر يسمى حسا مشتركا تتأدى إليه هذه المحسوسات الخمس وتجتمع فيه ولولا لاطال الأمر عليك . فانك اذا اكلت شيئا اصفر مثلا فوجدته مرا مخالفا لك فركته ، فاذا رأيته مرة اخرى فلا تعرف انه مضر ما لم تذقه ثانيا لولا الحس المشترك ، إذ العين تبصر الصفرة ولا تدرك الماراة فكيف تمتنع عنه والنوق يدرك الماراة ولا يدرك الصفرة فلا بد من حاكم تجتمع عنده الصفرة والماراة جميعا حتى اذا ادرك الصفرة حكم بانه مر ، فيمتنع عن تناوله ثانيا (هـ) » ان تحليل الغزالي تحليل علمي متين اذا شك ولا ريب في ان المحسوسات المتنوعة ترتبط وتجتمع؛ فله ان

يطلق اسم الحس المشترك على ذلك الارتباط لان النفس واحدة كما يقول هو في
مواضع مختلفة من كتبه وما هاته الاسماء إلا الفاظ تسهل البحث ليس إلا .

انتقال الخواطر

قد ظن بعض الفلاسفة المحدثين ان جميع حياتنا الباطنة مترتبة من الاحساسات
ال بسيطة التي بينها ، والحس المشترك كل ليان جميع الحوادث النفسانية اذ يقع
بطبيعة الحال نوع من المشاركة بين الاحساسات التي ندرها في وقت واحد وربما تتكرر
لك الاحساسات وهي مشتركة فتبقى في نفسنا مشتركة ايضا ، حتى اذا راينا شيكلا
مكورا احمر جر ذلك ذكرى الحموضة والرطوبة . تشبه حياتنا الباطنة المواد الكيماوية
التي يتركب منها الكون . فان تلك المواد مترتبة من اجزاء بسيطة نهائية لاتقبل التجزئة
وكذلك حياتنا الباطنة فان اجزاءها النهائية هي الاحساسات البسيطة كالالوان
والاشكال والاصوات والروائح . ثم ان تلك البسائط تزوج وتشارك وتندمج
وتتفكك وتتركب . فينبغي للعالم ان يكشف عن القوانين المسيرة لها في جميع اطوارها ،
وتلك هي قوانين النفس ، كما ان العالم بالكيماء قد اطلع على قوانين تركيب المواد
واستحالتها .

قد اعتمد اصحاب هاته النظرية على انتقال الخواطر كما اعتمدوا على الحس المشترك
وقد استعمل الفرنسيون عبارة « اشتراك المعاني » ثم اخذوا في شرحها وبيانها
وايضاحها ثم قالوا انها لا تدل على مدلولها ، وقد اتى الغزالي بعبارة بينة واضحة تدل على
ذلك الامر النفساني بدقة تامة ولكننا نستعمل عبارات القوم لشرح مذهبهم ، فقد اتفق
كثير من علماء الانقليز مثل هيوم وميل وبراون وسبانسر مع الفرنسي تان في ان
مشاركة المعاني تقع عفوا كحركة الاشياء المادية المتحكم فيها ناموس الجاذبية وانها

كافية لبيان جميع الحوادث الباطنة حتى ما نسميه الاحكام العقلية وان تلك المشاركة تقع اما بالمشابهة او بالمقارنة .

يبدق الغزالي البحث في ذلك فيقول : « انا نعلم ان الخاطر ينتقل من الشيء الى ما يناسبه . اما بالمشابهة واما بالمضادة واما بالمقارنة ، بما يكون قد ورد على الحس منه . اما بالمشابهة فبان ينظر الى جميل فيتذكر جميلا آخر . واما بالمضادة ، فبان ينظر الى جميل فيتذكر قبيحا ويتأمل في شدة التفاوت بينهما . واما بالمقارنة فبان ينظر الى فرس قد رآه من قبل مع انسان فيتذكر ذلك الانسان .

« وقد ينتقل الخاطر من شيء الى شيء لا يدري وجه مناسبه له . واما يكون ذلك بواسطة او واسطتين مثل ان ينتقل من شيء الى شيء ثان ومنه الى شيء ثالث ثم ينسى الثاني ولا يكون بين الثالث والاول مناسبة ولكن يكون بينه وبين الثاني مناسبة . وبين الثاني والاول مناسبة . فكذلك لانتقالات الخواطر في المنامات اسباب من هذا الجنس (٦) »

قال الغزالي ان الخاطر ينتقل من الشيء الى ما يناسبه . فهناك نسبتا بين الخواطر تجعل بعضها يجر وراءه البعض الآخر وما التفكير إلا بيان نسب بين المعاني والافكار والاشياء ، وما الحكم العقلي إلا اثبات نسبة او نفي نسبة اثباتا بآنا او نفيا بآنا . وقد قال بعض المفكرين ان هؤلاء نوعين من انتقالات الخواطر . منها ما ينتقل من غير رابطه عقلية ولا اعمال روية واجهاد فكر فتكون النسبة بينها نسبة المشابهة والمماثلة او المضادة او المقارنة في الرمان او المكان او مجرد اصفى في مائة اصوات في بعض الكلمات . واما النوع الثاني فلا يدرك إلا بعد الجهد كالنسبة بين السبب والمسبب والعلة والمعلول والمقدمة والنتيجة . وتعالى بعضهم الى ان قال : « اتنا لو تممقنا في تنقل الخواطر لوجدنا فيه جميع التفكير البشري والقوانين المنحكمة في تصوراتنا كلها . . . ويمكن لنا ان نستخلص من صيغة تنقل الخواطر القوانين

العقلية نفسها» وذلك غلط إذ «من يفكر بمجرد تنقل الخواطر ليس يفكر وليس ذلك التقل من العقل في شيء، وإن كان تابعا للمعقول أحيانا. فالتقل عمل نفسياني يربط مقدمات بنتائجها مستقلا عن العقل (٧)». ليست النسبة بين المقدمة العقلية والنتيجة المعقولة فحشية أو من باب الصدفة ولكنها نسبة أدركها العقل بعد أعمال الروية فائتبتها الحاكم العقلي. فإن العقل يثبت أن قضية هندسية مثلا نتيجة لقضية هندسية أخرى ولو جهلت سلاسل الأدلة الرابطة بين القضية الأولى والقضية الثانية لاستحال على الخاطر أن ينتقل من واحدة منهما إلى الأخرى. وربما يكون المبرأعي أو كفتي تسيبا عن مرض قلبي ولولم أعلم ذلك السبب وارتباطه بالمسبب بعقلي لما ربطت بين الألم والقلب أبدا. فإن صرت أتذكر القلب عند الألم فلأن تتقل الخواطر كان مسبوقا بأدراك عقلي للنسبة الموجودة بين المي وقلبي أي أنني ربطت بينهما فيما مضى. فالعملية العقلية هي الأصل. وكذلك في جميع تنقلات الخواطر تكون الحالات النفسانية أصلا ومنبعها. إذ تتقل الخواطر بالمضادة ناتج عن عادة تاصلت في الكهول بعد مدة لكثرة الاقتران بين لفظين أو معنيين حتى صار ذلك أمرا مكررا معادا فإذا قلنا «كبير» تبادل إلى ذهننا «الصغير» وكذلك السارد والحار والقصير والطويل، والعاجز والقادر والفني والفقير والكنير «التقليل». فهذه النسب قد اجتمعا في ذهننا في وقت واحد من قبل أي أن الرابطة بينهما هي نسبة المقارنة، وما تلك المقارنة نفسها سواء في الزمان أو في المكان إلا أننا قد أدركنا بذهننا شيئين في وقت واحد؛ فأنهما اجتمعا في ذهن فارتبطا فأدركنا لهما معا أي الحادث النفساني هو الذي أوجد الرابطة بينهما. سافرت إلى القيروان وتفرجت على أسواقها وبانيتها وخصوصا الجامع الكبير فصرت لأرى صورة ذلك الجامع إلا وتذكرت القيروان وأحد أصحابي وجدته هناك صدفة.

أما المشابهة فما معناها؟ قد نجد تشابها بين منظرين طبيعيين أو وجهين أولوين

او نسبتين او كلمتين مختلفتي المعنى وذلك ما تجد كثيرا عند الشعراء في قولهم:
انلك ممس او انك سحاب وغمام او فلان بقرّة حلوب او كقول ابي الطيب في
تشابه الالفاظ :

وندعوك الحسام وهل حسام * يعيش به من الموت القتل
وما للسيف إلا القطع فعل * وانت القاطع البر الوصول

وكقوله :

من للسيف بأن يكون سميها * في اصله وفرندة ووفائه
طبع الحديد فكان من اجناسه * وعلي المطبوع من آبائه

ويكون التشابه موجودا احيانا بين وجهين من غير مماثلة بين العيون والبشرة والغم
والانف . وكذلك تشابه الالوان كالأصفر والبرتقالي على انك لو قسمت احدهما
وجزأته الى اصغر الاجزاء لما وجدت شيئا من الآخر فيه . فالتشابه لم يكن بين الاشياء
ولكن بين حالتين من حالات الحياة الباطنة « ليس هناك تشابه بين شيتين ما لم يشتركا
ويجتمعا في ذهننا معا ، فان التشابه نسبة بينهما ندركما فيما بعد كما ندرك بعد الحس
نسبة الكمية والمسافة والسببية الخ ... ولا يقع ادراك تلك النسب كلها إلا بعد ان
يجمع تنقل الخواطر بين المنسوبة بعضها الى بعض (٨) » ان كل حالة من حالات النفس
فيها من التصورات العقلية والحسية والخيالية والاعمال الذهنية والمواطف ما
يجعل الماضي يمتد الى الحاضر ويتدمج فيه . ولا يدرك الشمور إلا سطح حياتنا الباطنة
وتحت ذلك السطح حياة متحركة متشعبة كثيرة العناصر . وان الحالة العاطفية هي
التي تصبغ كل لحظة من لحظات حياتنا الباطنة بصبغة خاصة توحد بين تلك التصورات
كلها . ويظهر ذلك جليا في المنام كما قال الغزالي فيما سبق فو احسست بصعوبة
في التنفس او الهضم او عسر في دوران الدم لرايت في منامك صوراً مختلفة جدا

ولكن في كل واحدة منها عسرا والمأ. فان الاحساسات والتصورات التي يجمع بينها ضرب واحد من العاطفة تشترك فينتقل الحاسط يتهأ. ان الشعراء والموسيقين يرون تشابها غريبا بين بعض التصورات والمحسوسات التي لا تشاهد نحن بينها نسبة ما ، لانها تحدث في انفسهم نوعا واحدا من العاطفة . فانظر قول ابن الرومي يصف الشمس عند غروبها :

ولاحظت النوار، وهي مريضة * وقد وضعت خد الى الارض اضرعا
كما لاحظت عوادا عين مدنف * توجع من اوصابه ما توجعا
وظلت عيون النور تخضل بالندى * كما اغرورت عين الشجي لتدعما
او كما قال ايضا وكأن حواسه تتجاوب فتكون الواحدة صدى للآخرى
بلوت طوموم الناس حتى لوانتي * وجدتهم احلى مذاقا من الشهد..
وتعمن في قوله يتحدث عن النساء :

اجنبتك الوجد اغضان وكشبان * فيهن .نوعان : تفاح ورمان
وفوق زينك اغراب مهذلة * سود ، لهن من الظلماء الوان
... الفن من كل شيء طيب حسن * فيهن فاكهة شتى وريحان

وقد تشترك تلك العاطفة الصابغة للحالة النفسانية مع حركات في الجسم او بعض عضلات فتوجد نسبة خاصة بين تلك الدار مثلا وانتصاب عضلات العنق وميل عضلات العين والوجه، فان لحركات الجسم نصيبا كبيرا في تنقل الحواسط، فاذا تكررت بعض الحركات الجسمية تذكرنا بصورات سابقة وقعت معها تلك الحركات نفسها او بعضها على الاقل .

ان كل حالة من حالاتنا النفسانية عبارة عن كل فيه وحدة تجمع بين التصورات والعاطفة والحركات والعمليات العقلية . فاذا كان شيء من الحالة النفسانية الحاضرة تمثالا

لشيء من الحالة النفسانية القديمة فان تلك الحالة النفسانية القديمة كلها تسعى في الظهور من جديد بجميع عناصرها. ولكن ذلك لا يقع تاماً إلا عند بعض العجائز المبهذرات او المجانين. وقد رأى بعض علماء النفس ان رجوع الحالة القديمة ناتج عن ارتباطات عصبية قد تكونت واتصالات قد وقعت حتى صار الطريق العصبي معبداً ، فاذا وجد جزء من الحالة القديمة سار التيار العصبي في المجرى الذي قد انفتح في الأعصاب في المرة الأولى ووجد الحالة النفسانية بأسرها ولم يصل العلم الى حل هذا المشكل بعد

ما من حالة باطنة إلا وتشبه حالات ماضية كثيرة . فكيف يطفو بعضها وترسب البقية ؟ فان تنقل الحواطر ما تكرر بين شيئين إلا وسهل رجوعه وتجديده وكذلك الحالة القديمة اذا كانت ناصعة قوية فانها تتغلب على ما يشابهها من الحالات الماضية الاخرى لتبرز الى الشعور وتتضم الى الحالة الحاضرة التي تماثلها في بعض اجزائها « ان في كل حادث نفسي ضرباً من الاستعداد ليشترك او يولد حوادث نفسانية اخرى تتماشى معه وتتساق لتكون هيكله وبناء كما ان فيه استعداد يمنع من الوقوع ويعطل ويبطل كل حادث آخر لا يساير ولا يشاركه في بناء هيكل (٩) . » كما ان الحالات الماضية التي يقع احضارها في النفس هي الحالات الصالحة المحتوية على فائدة حاضرة .

كأن الغزالي تنبه الى هذا التحليل العلمي المتين فلخصه في قوله : « اعلم ان القلب كما ذكرناه مثال قبة مضرورية لها ابواب تنصب اليه الاحوال من كل باب ، ومثاله ايضا مثال هدف تنصب اليه السهام من الجوانب ، او هو مثال مرآة منصوبة تجتاز عليها اصناف الصور المختلفة فتترأى فيها صورة بعد صورة ولا تخلو عنها ، او مثال حوض تنصب فيه مياه مختلفة من انهار مفتوحة اليه . وانما مداخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حال اما من الظاهر فالحواس الخمس واما من الباطن فالخيال والشهوة

والغضب . والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان . فانه اذا ادركت بالحواس شيئاً حصل منه اثر في القلب وكذلك اذا هاجت الشهوة مثلاً بسبب كثرة الشهوة كل وبسبب قوة في المزاج حصل منها في القلب اثر . وان كف عن الأحساس فالحالات الحاصلة في النفس تبقى وينتقل الخيال من شيء الى شيء وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال الى حال آخر . والمقصود ان القلب في التغير والتأثر دائماً من هذه الأسباب . وأخصر الآثار الحاصلة في القلب هو الحواطر واعني بالحواطر ما يحصل فيه من الأفكار والأذكار واعني به إدراكاته عموماً اما على سبيل التجدد واما على سبيل التذكر فانها تسمى خواطر من حيث انها تخطر بعد ان كان القلب غافلاً عنها (١٠) »

الحافظة

ظن بعض المفكرين ان الحافظة والذاكرة شيء واحد لافرق بينهما فاستعملوا اللفظتين على الترادف . وقد نبه الغزالي كما نبه العلماء المحدثون الى ان الفرق بينهما شاسع وان كل واحدة منها قوة لها عملها الخاص وقوانينها الخاصة . وكأن علماء العرب لم يعطوا هذه المسألة حقها من البحث والتدقيق وان غاصوا في بيانها . فقال ابن سينا : « واعلم ان القوة التي بها القبول غير القوة التي بها الحفظ فاعتبر ذلك في الماء فان له قوة قبول النقش وليس له قوة حفظه (١١) » . ويعيد الغزالي كلام ابن سينا مع زيادة ايضاح فيقول : « ليس يحفظ الشيء ما يقبله بالقوة التي تقبله . اذ بالماء يقبل النقش ولا يحفظه والشمع يقبل ويحفظ : فالقبول بالرطوبة والحفظ باليبوسة (١٢) » . ان الحافظة حينئذ لا تمسك جميع ما يمر بالحواس وربما لا تهتم بكل محسوس ولا تتأثر بكل صورة . فرب شيء نراه ونسمعه ونلمسه ولكن صورته تقيب عنا بغية المحسوس . وقد ظن الفيلسوف الانكليزي « سبنسر » ان سكان استراليا المتوحشين الذين خالطهم مدة اصحاب حافظة قوية جداً اذ رآهم ينقلون جميع ما يرونه بجزئياته وكمياتهم من غير ان يغفلوا شجرة ولا نباتاً ولا حجرة ولا ربوة ولا دويبة فيحدثون عن الطريق

التي سلكوها كأنها حاضرة لديهم ما زالوا يشاهدونها . ولكننا نجد تلك الحافظة الغريبة عند بعض المجانين وعند بعض الشيوخ العجوز الذين ذهلوا عن الحياة الحاضرة واصبحوا يعيشون في ماضيهم . وما تلك الحافظة إلا رجوع حالة نفسانية سابقة بحذاقها ولا تدل إلا على انخفاض في الحياة الباطنة وتقهر في الإرادة والعقل وضرب من الانحلال والضعف او قلة مرونة وفقد للاستنباط والتصرف وقبول للتأثيرات الخارجية من غير اعمال فكر . اما الحافظة الحقيقية فهي قوة متشعبة فيها عوامل شتى متنوعة . فقبول النقش غير حفظه . فينبغي ان نشرح كيف يكون ذلك النقش اي كيف تحصل الذكريات في النفس . قد تقبل نفس العصبي او السكهل صورا حسية بسيطة او مزدوجة متشعبة عفوا وهو غافل عن امساكها . وقد تترنم بالحنان سمعناها المرار العديدة من غير ان نهتم بانزها فرسخت فينا ونحن لا نشعر بها فصرنا نكرها او تكررها السننا ونحن عنها غافلون .

كثيرا ما تقبل الذكرى حتى ترسخ وتبقى وتنقش تحت حكم الارادة او عوامل نفسانية اخرى . فما قوي انتباهنا اي توجيه حواسنا بالارادة نحو شيء إلا ، وازداد انتقاشا وانطبعا وازداد نقله سهولة . وان الصعوبة التي يجدها الاطفال في الحفظ ناتجة عن ضعف في الارادة يجعلهم عاجزين عن توجيهها حيث شاؤوا مدة طويلة . وقد اثبت علماء النفس بالتجارب ان الحفظ المرتكز على الصدف والعمو والارتجال اضعف من الحفظ المرتكز على الانتباه اي على الارادة .

ان عامل المصلحة لا يقل مفعوله عن عامل الارادة في ايقاظ الانتباه ونقل الذكريات . وهما كل من الامر فان العواطف والطرب اقوى العوامل في انتقاش الذكريات وقد تمحو تلك العواطف جميع الصور التي اقترنت معها في نفسها وقد تتغير سرعة النقل وشدة الانتقاش حسب ساعات النهار والليل وحالة الجسم والنفس كما تتغير من شخص

الى شخص ومن صور الى صور : فان بعض الناس يميلون الى نقل اللالوان ويميل غيرهم الى نقل الروائح او الاشكال او الافكار والمعاني .

لم يعط الغزالي للنسيان حقه من البحث مع انه مرتبط بالحفاظة : ولو كانت تلك الحفاظة خزائن للصور الحسية لما غاب عنا ما حفظناه . وقد كشف اطباء المجانين عن امراض الحفاظة خصوصا الامراض التي تخص فقد الكلام او السهو عن الالفاظ او معانيها ولاشخاص واسمائها ودققوا البحث في ذلك واتوا ببيانات مفيدة لا يمكننا ان نلخصها لكي لا نخرج عن موضوع دراستنا .

الذاكرة

الحفاظة تنقل الذكريات وتحفظ بها لآل انماج . ومنها لا تكفي لو لم تكن الذاكرة . فان الصور المحفوظة تتلاشى وتنقص وتغلف شيئا فشيئا حتى تغيب وتمحي وتسى ، ثم تستيقظ وتنبعث وتظهر اذا وجدت من الحس ما يشاركها وينطبق في قلبها ليست الذاكرة امرا بسيطا ولكنها مركبة من احضار الذكريات بايقاظها - اي ما يسميه الغزالي التذكر - ومن التعرف لتلك الذكريات والاعتراف بها ووضعها كقسم من حياتنا الشخصية الماضية . وينبغي ان نفرق بين التذكر والعادة او تغفل الخواطر . اذ العادة عبارة عن سلسلة من اعمال مرتبطة بعضها ببعض في اعصابها ، اذ ان جانب طرف السلسلة جرت بقية حلقاتها ، وكذلك الامر في اعادة القصيدة الشعرية التي حفظناها حفظا جيدا فانا اذا اعدنا بيتا منها او سمعنا من غيرنا تتسلسل بقية الايات التابعة له على لساننا من غير اعمال ارادة ومن غير ان نتذكر شيئا من حياتنا الماضية لان ذلك العمل لا يمت الذاكرة بسبب بل هو عمل كاد يكون جساميا بحتا وكات به بعض الاعصاب والمضلات .

تظهر الذاكرة جليا في من يقص حادثا قد شارك فيه او في المريض وهو يصف لطيبه ما احس من الم ووجاع ، فان كلا منهما يبذل مجهود الاحضار الذكريات . وقد تستعصي بعض الذكريات عن الامتثال لاوامر الارادة فيشعر الانسان اذك بضرب من القلق والحيرة ابداع بعض الكتاب في وصفه ، قال بروسست وهو يسمى ويجهد نفسه ليتذكر ما ايقظه في نفسه من الذكريات طعم قد كان ذاقه مختلطاً بالتالي : « تأخذنا الحيرة والارتباك كلما شعر ذهننا انه خرج عن نطاقه وفاق نفسه ، عندما يكون هو ذاته الارض الجعلاء العمياء التي يطلب فيها ضالته ولا تفيد اثقالة ولا احماله وهو في الوقت نفسه الطالب المقتش . الطلب ؟ فالابتكار لا يكفي والخلق لا يجدي . فهو امام امر لم يوجد بعد وهو الوحيد القادر على ايجاده ثم على اضاءته بنوره . ارجع القهقري ذهني الى اللحظة التي تناولت فيها مغرفة التاي الاولى فاجد الحالة نفسها من غير ايضاح زائد ولا ضوء جديد . وادفع ذهني الى تجديد جهوده والزيادة فيها وارجاع الصورة الحسية الممتعة . وازيل كل العراقل وكل فكرة اجنبية واسد اذني واحمي انتباهي عن الاصوات الآتية من البيت المجاور لي لكيلا يعطل شيء اندفاع ذهني نحو تلك الصورة والحصول عليها . ولكن عند ما رايتها تبب من غير جدوى اجبرتها على اللهو والراحة التي منعتها عنها من قبل وعلى التفكير في شيء آخر واستجماع قواها قبل الخوض في التجربة الخامسة . ثم اخلي لم الجو للمرة الثانية واضع امامه طعم الرشفة الاولى من التاي التي لم يمر عليها إلا زمن يسير ، فاشعر بشيء يتر في نفسي ويتململ وينتقل وكأنه يريد ان يصعد كشيء قطع ما يربطه بالاعماق الساحقة فتحرر . لا اعلم اي شيء هو ولكنني صاعد بتأن ويطء احس بصعوبة وعسر واسمع ضوضاء المسافات التي تقطع . ان ما يرف في اعماق نفسي وينتفض هو لا محالة الصورة اي الذكرى الحسية البصرية التي كانت ارتبطت بذلك الطعم فسعت في اتساعه لتصل الي .

ولكها تتخبط عن بعد ساحق بصفة غامضة للغاية القصوى... هل تصل الى سطح الشعور الواضح؟ لا اعلم. قد صرت الآن لا اشعر بشيء. قد توقفت الذكري وربما اخنت في النزول والهبوط.. فكان ينبغي لي ان اعيد الكرة عشر مرات وامل اليها واحنو عليها. وطلعت علي الذكرى وبانت وظهرت على حين غفلة....»

لكن التذكر لا يكفي وحده اذا لم يقرن يتعرف الذكرى وانتسابها الى حياتنا الماضية الشخصية وارتباطها في الغالب بحوادث نفسانية خاصة وحالة باطنية معينة منسوبة الى زمن معين. وقد صار بحث الفيلسوف برقسون في هذا الموضوع معروفا مشهورا. يقول ان للذاكرة صنفين ظاهرين كل منهما له ميزانه وقوانينه. وهذا كلامه: «احفظ درسا ولكي انقله نقلًا واعرفه عن ظهر قلب اقرؤا قراءة اولى مرتلا كل بيت من ابيات؛ ثم اكررها عددا من المرات وفي كل مرة اخطئوا في حفظه خطوة وترتبط الكلمات شيئا فشيئا وتزداد الرابطة متانة واخيرا تنتظم كلها في تركيب جامع لها. ففي ذلك الحين بالضبط اكون حفظت درسي عن ظهر قلب. فيقال اذاك ان الدرس صار ذكري وانه انطبع في حافظتي.

» ها انا اطالب كيف حفظ الدرس واتصور الاطوار التي مرت بي الواحد تلو الآخر. فتحضرني اذاك القراءات المتوالية كل واحدة منها بشخصيتها الممتازة عن غيرها، فلشاهدها مع الظروف التي صحبتها والتي ما زالت تحف بها، فهي تمتاز على سابقتها ولاحقاتها بالوقت الذي حلت فيه من الزمان: وباختصار فان كل قراءة من تلك القراءات تمر امامي من جديد كحدث معين من تاريخي، ويقال ايضا ان تلك الصور هي الذكريات وانها انطبعت في حافظتي (١٣)» ويزيد برقسون فيقول «ان جسمنا نفسه صورة (من الصور الموجودة في حافظتنا) فلا يمكن له ان يكون مخزنا لها وهو قسم من تلك الصور. ولذا صار السعي في اعطاء الواضع من الابداع خاصية للادراك الحسية الماضية

او الحاضرة ضرب من الخيالات الباطلة. ان الصور ليست في الدماغ بل الدماغ من جملة الصور (١٤) »

اما حفظ المدرس فهو ضرب من العادة. واما الذكرى المحضة فانه يمكن لنا ان نتقنها باتجاه ارادتنا الى امر كما فعل المريض في نقل آلامه ليدكرها للطبيب. ان الذاكرة ليست احضار بعض الصور الماضية البسيطة كما يقع ذلك في تنقل الخواطر. فهي قبل كل شيء الشعور بالماضي ومعرفته كماض. على ان برقسون قد يكون مصيبا في اثباته ان الانفعالات الجسمية والاستجابات العصبية غير كافية لبيان الحافظة. ولكن الحافظة لا تفهم اذا الفينا جميع ما يتعلق بالجسم.

الخيال

الفرق بين الخيال والحافظة لا يظهر جليا في اول الامر اذ كل واحدة منهما تأتي بصور وتشكيلات ونسب. ولكن لو تعمقنا قليلا لرأينا ان الحافظة لا تأتي إلا بصور اشياء قد عرفتھا من قبل وسبقت في ذهننا فنحس بها مرتبطة بماضينا كما نرجعھا الى اصلھا ونثبتھا في مقرأھا وتذكر بمناسبتها الشيء الذي عرفناه والشخص المدين الذي شاهدناه. بخلاف صور الخيال فانھا جديدة بالنسبة لنا لا تنطبق على شيء معين معروف فنحس بها قد حدثت حدوثا، وليس معنى ذلك الحدوث انها خالقة فينا من العدم؛ فهي قبل كل شيء ضرب من التركيب اذ انها تأخذ من الحافظة المواد الموجودة فيها فتحللھا وتدمجھا وتدخل عليها تغييرات عميقة وتبدل منها الكثير وتولد عنها اشياء لم يسبق لها نظير فيكون الخيال مبتكرا مبدعا في هذا المعنى. وليس في الحس المشترك السندي سبق البحث فيه ابداع للمرة.

ان القوة الخيالية تساعدنا على تصور الشيء الذي شاهدناه من قبل اي انها تعين الحافظة على تكوين صورة ما غاب عنا حتى يصير حاضرة في الخيال كأننا نشاهدھا.

يقول الغزالي: « يرى الانسان شيئا ويمض عينيه فيصادف صورة الشيء حاضرة عنده على طبق المشاهد حتى كأنه ينظر اليه بالقوة الخيالية لا قوة الحس (١٥) » .
 فييجاد الصورة واحضارها واضحة جلية بعد غيبة المحسوس وهو عمل الخيال عند الغزالي .
 وقد عرف ابن سينا الخيال فقال: « واما الخيال فانه يرى الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة اشد وذلك بلخنها عن المادة بحيث لا يحتاج في وجودها فيه الوجود مادة لان المادة وان غابت وبطلت فان الصورة تكون ثابتة الوجود في الخيال، إلا انها لا تكون مجردة عن اللواحق المادية .
 فالحس لم يجرد عنها المادة تجريدا تاما ولا جردها عن لواحق المادة . واما الخيال فانه قد جردها عن المادة تجريدا تاما ولكنه لم يجردها البتة عن لواحق المادة لان الصورة به الخيال هي على حسب الوجود المحسوسة وعلى تقدير ما وتكيف ما ووضع ما . وليس يمكن في الخيال البتة ان يتخيل صورة هي بحال يمكن ان يشترك فيه جميع اشخاص ذلك النوع .
 فان الانسان المتخيل يكون كواحد من الناس ويجوز ان يكون ناس موجودين ومتخيلين ليسوا على نحو ما يخیل الخيال ذلك الانسان (١٦) » ولم يكتف ابن سينا بتعريف الخيال بل ابان الفرق بين الصور الخيالية والمعاني الكلية المعقولة .

لقد بين الغزالي كما بين الفارابي وابن سينا قبله ان تلك الصور التي يحضرها الخيال ليست صوراً قارة، وغلط من ظن ان صور المحسوسات تبقى في الحافظة كالمخزونة من غير تغيير ولا تبدل . اثبت علماء النفس المحدثون بتجارب متعددة اننا لا نتقل صور الاشياء كما هي بل ندخل عليها امورا اجنبية عنها ونغير شكلها ولونها حتى انهم وضعوا امام المحتج شيئا وطلبوا منه ان يمعن النظر في جميع اجزائه ثم بعلمة وجزالة امره ان يصوره ان كان عارفاً بفن التصوير او ان يصفه ان كان جاهلاً لذلك الفن فكان الفرق بينا واضحا بين تصويره او وصفه وبين الشيء نفسه ، فقد زاد جزئيات لم تكن وانقص امورا كانت . والمصور العارف بفنه معرفة جيدة يغلط كثيرا مع انه يقبس ويمعن ومهما طالت المدة وبمدت ازداد الفرق بين المحسوس وصورته الخيالية .

ذلك فيمن تعود النظر بدقة الى الاشياء: اما من يمر عليها مرا فان الصورة التي تحصل في خياله تكون ابعد عن اصلها مغايرة له المغايرة كلها.

ان صورة المحسوس بعد غيبته تنطفيء شيئا فشيئا وتتضاءل وربما تمحى محواً وتضمحل تماماً. وفي الغالب تفقد الوانها الناصعة تدريجياً حتى لا يبقى منها إلا هيكل اجمالي وشبه يشبهها بعض الشبه قد تجرد عن المادة كما بينه لنا ابن سينا وضار كالقلب او الشكل الذي يمكن ان يندرج تحته كثير من اشخاص نوعه. ولا تجرد تلك الصورة تجريدا واحدا عند جميع الناس بل يجردها كل فرد حسب جبلته وخلقه وميوله وربما يكون هناك قوانين عامة لم يكتشفها علم النفس بعد لانه علم فني.

لخص ريبو ابحاث سابقه في الموضوع فقال: «ان الخيال امر مركب يمكن لنا ان نحله لنستخرج عناصره التي سندرسها تحت العناوين الآتية: العوامل العقلية والعوامل العاطفية والعوامل الاشعورية. ولكن ذلك لا يكفي اذ يجب ان نتم التحليل بالتركيب. فكل ابداع خيالي كبير كان او صغيرا إلا وهو منظم يحتم وجود وحدة اصولية. فعناك اذا عامل تركيبي ينبغي لنا ان نحدد (١٧)» وقال ايضا: «ان الخيال لا يصل دفعة واحدة الى الابداع والخلق... بل يتهاى ويستعد مدة ويتبدى في اول امره بالتقليد والمحاكاة ولا يصل الى التشعب إلا تدريجيا... وان الخيال امر خاص شخصي داخلي يتبدى حركته من الباطن نحو الظاهر... يتدع الخيال لغاية (١٧)» سواء اكلت تافهة ام عظيمة يصل اليها بطريق سهلة بسيطة او بطريق منعرجة متشعبة فيها كثير من الغايات الصغيرة التي تربى كلها لتحقيق الغاية الكبرى... «ان الخيال المبتدع الخالق اذا وصل الى كماله لا بد ان ينتج نتيجة ظاهرة موجودة بالنسبة لصاحبه وبالنسبة لبقية الناس ايضا. اما اصحاب الاحلام والحواطر البصرية فان خيالهم يبقى منحطا غامضا في تشكيلاته لا يخرج ابدا الى حيز الوجود والتكوين سواء في عالم الفن او الصناعة (١٧)». ان الخيال قوة خالقة مبتدعة تصرف في مادة موجودة من قبل في

النفس، فهي أداة تجديد واحداث لا محالة لان ما تبندعه لم يكن موجودا من قبل في تلك المادة ولان نتيجة التجديد لم تحصل من طبيعة تلك المادة فلا يمكن ان يعرف من قبل ما سيكون الخلق لما فيه من ابداع. وليس معنى ذلك ان الخيال خارج عن القوانين والثوابيس المتحركة في جميع الحوادث. ولو حللنا القوة الخيالية لوجدناها تأخذ الصور والأفكار السابقة الوجود ثم تتعداها وتذهب وراءها فتصرف فيها وتغيرها وتداخل عناصرها فكأنها تخلقها من جديد. ولكي نفهم ذلك، الأبداع والخلق ينبغي ان نبنى بحثنا على الشخصية كلها والحياة الباطنة المتشعبة جميعها .

ظهر جليا ان الخيال ليس بالامر التافه البسيط بل هو عمل مستمر من غير انقطاع قد نبهنا عن بعض اصوله وسنشرحها مستندينا على اقوال الغزالي مستعينين بآراء ابن سينا والفارابي .

ابتكار الخيال

لقد ابان لنا ابن سينا عبارات علمية لا فضول فيها ان الخيال لا يفصل عن بقية الحياة الباطنة لما فيه من وحدة وخصوصا عن العوامل العقلية فقال : « القوة التي تسمى متخيلة بالقياس الى النفس الحيوانية ومفكرة بالقياس الى النفس الانسانية وهي قوة مرتبة في التجويف الاوسط من الدماغ عند الدودة من شأنها ان تتركب بعض ما في الخيال مع بعض وتفصل بعضه عن بعض بحسب الاختيار (١٩) » ان هذا التعريف الدقيق للخيال لا يقل تحقيقا عن تعريف احدث علماء النفس اذ الحياة الباطنة انتقال دائم وتصرف مستمر فلا يمكن بحال ان تفرق بين الخيال والفكر لان كلا منهما يحلل ويركب، وكأن عملها واحد في ايجاد نسب جديدة بين الأفكار والصور المتداخلة المشتبكة - فكيف تفصل الصورة عن الفكرة ؟ وعند اي حد تقف الصورة وتبتدىء الفكرة ؟ كما ان كلا منهما يرمي الى غاية كما ينال من قبل وذلك ما اراد ابن سينا بقوله « بحسب الاختيار » اذ من قال اختيارا قال سيرا حسب الارادة نحو هدف

معين. وكأن الغزالي اخذ رأي ابن سينا فزاده ايضا كما زادنا وتعمقا فجزم جزما ان الخيال لا يخلق شيئا من العلم، اي ان جميع مادته مأخوذة من المحسوسات ودأبه وخاصيته التركيب والتحليل، فقال: « الخيال يتصرف في المحسوسات واكثر تصرفه في المبصرات فيركب من المرئيات اشكالا مختلفة آحادها مرئية ، والتركيب من جهته . فانك تقدر ان تتخيل فرسا له رأس انسان وطائرا له رأس فرس ولكن لا يمكن ان تصور آحادا سوى ما شاهدته البتة. حتى انك لو اردت ان تتخيل فاكهة لم تشاهد لها نظيرا لم تقدر عليه. وانما غايتك ان تأخذ شيئا مما شاهدته فتغير لونه مثلا كسفاحه سوداء. فانك قد رايت شكل التفاحة والسواد فركبتهما. او ثمرة مثل البطيخة . فلا تزال تركب من آحاد ما شاهدت لان الخيال يتبع الابصار ولكنه يقدر على التركيب والتفصيل فقط. ولا يزال الخيال متحركا في التركيب والتفصيل مستوليا عليك بذلك. فمهما حصل لك معلوم بالاستدلال انبعث الخيال محذوقا نظرا نحوه طالبا حقيقة بما هو حقيقة الاشياء عنده، ولا حقيقة عنده إلا اللون او الشكل فيطلب الشكل واللون، وهو ما يتركه البصر من الموجودات (٢٠) » فيصعب على من لم يتعود التفكير المجرد وادراك المعاني الكلية ان يفهم الحكمة والفلسفة لانه بعيد عن العقل المحض لا يعلم إلا ما صور له خياله او حواسه. والخيال مستمد جميع مادته من الحواس ياخذ من الحافظة ما فيها لينقله ويدخل عليه تغييرات، حتى ظن بعض العلماء ان الخيال يزداد ثروة وغنى اذا كانت الحافظة قوية جارية. وهذا غلط اذ ما يحفظ يستعصى على التفصيل والتركيب ويحفظ جهدا برسمه القار، فلا يمكن للخيال ان يتصرف فيه تصرفا حقيقيا. فليس كثرة الصور المنقولة المخزونة التي تكسب الخيال قوته ولكن المقدرة على تجمع الذهن واتجاهه الى غاية واحدة وشدة الانتباه وتعمقا في الحياة الباطنة هو الذي يجعل الخيال مبتكرا فيفصل ويركب ويعتمد في كل ذلك على الحس كما نبه عليه الغزالي ويستمد منه مادته ، وزبنا لم يعط الحس

مجرد الاحاد بل يعين على تركيب العناصر احيانا . قال ليوناردودي فنشي التحات العبقرى
والمصور البايخ الايطالى : « لا اظهر اننى اريد ان اجعل ضمن هذه التعليمات اكتشافا
جديدا وابداعا غريبا وطريقة حديثة فى البحث . فان تلك الطريقة وان كانت صغيرة
حقيرة فى مظهرها حرية بالسخرية والاستهزاء ففى صالحة لا محالة ليقاظ الذهن
وفتح ابواب الابتكار والاكتشاف فى وجهه . وهى انك لو تنهت الى اتساعات بعض
الحيطان البالية القديمة ومرمرآة بعض الاحجار الكريمة المزوقة لامتكنك ان تشر
على اكتشافات وصور لناظر طبيعية مختلفة واضطراب معارك حرية ومواقف
روحية وارتسامات رؤوس ووجوه غريبة واضراب من الالباس متنوعة عجبية . واشياء
اخرى لا حدها ولا نهاية . لان الذهن يتأثر بتلك القوضى وذلك الاختلاط والتشويش
فيكتشف فيه اكتشافات عديدة (٢١) » . وقد بين الشاعر الفرنسى العميق بول فاليري
ان بعض الرنات او النغمات او الاصوات تلهم الشاعر ابياتا او قصائد تتولد عنها وتتبع
منها فقال : « وجلت نفسي يوما من الايام تحت سيطرة لحن ملح ثم انه ظهر ظهورا
محسوسا فى ذهني ... وفرض نفسه علي فرضا بنوع من الارغام . وظهر لي كأنه يريد
ان يتجسم وان يصل الى كمال الوجود . ولكن ما كان يمكن له ان يكون بينا واضحا
فى شعوري إلا اذا استعار او ادمج عناصر من المنطوقات كالحروف المشكولة والكلمات ،
وفى هذه النقطة من التكوين قد كانت تلك الحروف وتلك الكلمات تحددها لها من
قيمة وتجاذب موسيقى للاصوات . وقد حضر لدي ومثل امامي بيت من الشعر متولد
لا محالة عما فيه من اصوات ونغم . وان المعنى الذي يلهمه ذلك النصر العجيب من
القصيدة والصورة التى يحضرها وصيغته النحوية قد قادتني الى ترقب ميل مني الى
التناسق لاشيد حسب ذلك الترقب واتمم ما قبل البيت وبعدا - بداية واولا بما يهشه
ويجعل لوجوده علما كما ابني له ما يتممه » .

ان ابا الطيب المتنبى اعتمد على تلك الرنة الخفية والموسيقى القوية التى تجعل

بين الكلمات نسبا وتناسقا . قال ابن رشيقي في العمدة : « ومن الشعراء من يسبق اليه بيت واثنان وخاطره في غيرهما يحب ان يكونا بعد ذلك بايات او قبله بايات ، وذلك لقوة طبعه وانبعث مادته » حتى قال : « وقيل مقود الشعر الغناء به . وذكر عن ابي الطيب ان مشرفا تشرف عليه وهو يصنع قصيدته التي اولها
جلالا كما بي فليك التبريح

وهو يتغنى ويصنع . فاذا توقف بعض التوقف رجع بالانشاد من اول القصيدة الى حيث انتهى منها (٢٢) »

العاطفة والخيال

لا تعمل العاطفة في تنارب الصور الخيالية فقط كما بيناه في حديثنا السابق . بل لها عمل اعمق واقوى اذ انها تتحكم في الخيال نفسه وتتصرف فيه احيانا ، فتكون الباعث والاساس والدعامة لبنائه : كما انه يوجد من العواطف ما يساير الخيال عند عمله وينتج عنه ويتقوى به . وكأن الانتاج الخيالي امر جبلي غريزي في البشر يتنوع حسب الاشخاص ويظهر واضحا جلليا في الفنانين والشعراء وقد يكون فيهم حاجيا ضروريا لا يمكنهم التخلص منه كالاكل والشرب . وقديما قال ابو محجن الثقفي :
« انا امرؤ شاعر يلب الشعر على لساني »

تارة يقرض الشاعر الشعر وهو متحمس منفعل متأثر بعواطف قد ملكت عليه شعورا ، وطورا يقصد القصيد وهو جذلان مسرور لا يجهد نفسه ولا يتعب فكريا .
« قيل لابي نواس : كيف عملك حين تريد ان تصنع الشعر . قال : اشرب حتى اذا كنت اطيّب ما اكون بين الصاحي والسكران صنعت وقد داخني النشاط وهزتي الاريجية ... (٢٣) » وقد بين بشر بن المعتمر تلك الحالة النفسانية وحلها في

صحيفة خالدة اذ قال : « خذ من نفسك ساعة فراغك وفراغ بالك واجابته
ايالك فان قلبك تلك الساعة اكرم جوهرها واشرف حسا واحسن في الاسماع
واحلى في الصدور واسلم من فاحش الخطأ واجلب لكل عين وغرة من لفظ
شريف ومعنى بديع واعلم ان ذلك اجدى عليك مما يعطيك يومك
الاطول بالكد والمجاهدة والتكلف والمعاداة ومهما اخطأك لم يخطك ان يكون مقبولا
قصدا او خفيفا على اللسان سهلا كما خرج من يسوعه ونجم من معدنه... والشئ لا
يحق إلا الى ما شاكله وان كانت المشاكلة قد تكون في صفات إلا ان النفوس لا تجود
بممكنونها مع الرغبة ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة كما تجود به مع الشهوة والمحبة (٢٤) .
ومن الشعراء من لا تتمخض قريحته ولا تجود عليه إلا والعذاب يكتفه والالام المبرحة
ترعجه وتسلط عليه . يقول الفريدي موسى « ان لا يتكلم يدخل علي اضطرابا وترتعد
فرائضى وانى اجد العمل بطيشا جدا وانه ليحدث في قلبي دقات مرعبة وانى لا اولد
فكرة إلا وانا ابكي واتماسك بن العويل والصراخ (٢٥) » وانا نجد كثيرا من فحول
شعرائنا يقرضون الشعر وكلهم آلام . « وقد كان الفرزدق وهو فحل مضر في زمانه
يقول : تمر علي الساعة وقلع ضرس من اضراسي اهون علي من عمل بيت من الشعر ..
وكان ابو تمام يكره نفسه على العمل حتى يظهر ذلك في شعره . حكى ذلك عنه بعض
اصحابه قال : استأذنت عليه وكان لا يستترعني فاذن لي فدخلت فاذا هو في بيت
مصهرج قد غسل بالماء يتقلب يميننا وشمالا فقلت : لقد بلغ بك الحر
مبلغا شديدا . قال : لا ولكن غيرا ومكث كذلك ساعة ثم قام كأنما اطلق من عقال .
فقال : الآن بردت . ثم استمد وكتب شيئا لا اعرفه . ثم قال :
اتدري ما كنت فيه الآن . فقلت : كلا . قال : قول ابني نواس « كالدهر
فيه شراسة وليان .. » اردت معنلا فشمس علي حتى امكن الله منه .. على ان مثل حكاية ابني تمام

واشد منها قد وقعت لمن لا يهتم وهو جرير . صنع الفرزدق شعرا يقول فيه :
فاني انا الموت الذي هو ذاهب بنفسك فانظر كيف انت محاوله
وحلف بالطلاق أن جريرا لا يغلبه فيه فكان جرير يتمرغ في الرضاء ويقول
انا ابو جزرة حتى قال :

انا الدهر يفنى الموت والدهر خالد فجثني بمثل الدهر شيئا يطاوله (٢٦) .
قد تفتن الفارابي الى تأثير العاطفة على الخيال وانقياده للخوف مثلا او للرغبة
والحب فقال : « فان اتفق من العقل عجز ومن الخيال تسلط قوى تمثل في الخيال
قوة مباشرة في هذه المرأة فتصور فيها الصورة المتخيلة فتصير مشاهدة كما تعرض
لمن يغلب في باطنه استشعار امر أو تمكن خوف فيسمع اصواتا ويبصر اشخاصا (٢٧) » .
وزاد الغزالي كما ذكره بيانا وتعمقا في تحليل العواطف المولدة للخيال فقال :
« المخيلات وهي تشبيه الشيء بشيء مستقبح او مستحسن لمشاركته اياها في وصف
ليس هو سبب لقبح والحسن فتميل النفس بسببه ميلا . وليس ذلك من الظن في شيء
وهذا مع انه اخس الرتب يحرك الناس الى اكثر الافعال وعنه تصدر اكثر
التصرفات من الخلق إقداما وإحجاما وهي المقدمات الشعرية ... فلا ترى عاقلا ينفك
عن التأثير به حتى ان المرأة التي يخطبها الرجل اذا ذكر ان اسمها اسم بعض العنود
أو السودان المستقبحين نفر الطبع عنها لقبح الاسم فيقاوم هذا الخيال الجمال ويورث
محبة ما حتى ان علم الحساب والمنطق الذي ليس فيه تعرض للمذاهب بتفي ولا اثبات
اذا قيل انه من علوم الفلاسفة الملحد ينفر طباع اهل الدين عنه (٢٨) » .

العقل والخيال

ان العقل والخيال مترجان امتزاجا عميقا . ويكون العقل ضابطا للخيال مسيرا له
كما انه يعتمد عليه في كثير من تفكيره . ان الغاية التي يعمل اليها الخيال المتذكر

قد اختارها العقل وميزها وفرضتها الإرادة. بل ذلك الاختيار هو الأساس لكل بناء خيالي وهو العمدة التي يعتمد عليها الخيال وهو يركب ويفصل، إذ في التفصيل ضرب من الاختيار يرمي إلى غاية قد عينها الإنسان لنفسه حتى صارت كالقمة في وجود التفصيل، فيحنف الفكر جزئيات كثيرة وبعض القوالب والأشكال والمعاني وهو شاعر بالهدف الذي يسعى إليه. وإن ذلك الحنف المقصود مسبوق ومتبوع ومعضد بحنف آخر لا نشعر به لأن تلك الغاية تتسلط علينا فتحدث فينا ذهولا وسهوا وغفلة عن جميع ما لا يتماشى معها ولا يعززها: وإن عظماء المكتشفين مغفلون لأنهم لا ينظرون ولا يرون إلّا ما يهمهم، وإن تجريد الصور والمعاني عما لا يحتاجون إليه يساعد على الاكتشاف. وإن ذلك التجريد يعمل عمله في أطوار حياتنا الباطنة كلها، فلا يصل إلى الشعور من ادراكات الحس والعقل وأنواع المواقف إلّا ما يشارك في ميدان الغايات التي ترمي إليها أعمالنا الجسمية المنظمة أو أعمالنا النفسية.

قد رأى ويليم جايمس العالم الأميركي أن أعمال الخيال تسير حسب قانونين. القانون الأول هو قانون الاقتصاد النفسي الذي يسهل علينا العمل بترك كل ما لا نحتاج إليه من احساسات ومعقولات وعواطف ويحصر عمل الفكر في القليل النافع الذي فيه مصلحة حاضرة، وذلك نتيجة الانتباه. والقانون الثاني يخص التفصيل والتحليل، فإن اختلاف الظروف التي تحيط بالعناصر النفسية تجعلها تتفكك وتتفصل بعضها عن بعض. وقد حلل الفيزيائي عمل العقل في الخيال تحليلا عميقا فقال: «إن هذه المثالات والصور إذا حصلت في القوة الخيالية فالقوة الخيالية تطالعها ولا تطالع المحسوسات الخارجية. فإذا طالعها وجدت عندها مثلا صورة شجرة أو حيوان وحجر. فتجدها متفككة في الجسمية ومختلفة في الحيوانية فتميز ما فيه الاتفاق وهو الجسمية وتجعله كلياً واحداً فتعمل الجسم المطلق. وتأخذ ما فيه الاختلاف وهو الحيوانية»

وتجمله كلمات أخرى مجردة عن غيرها من القرائن (٢٩) « وقد نبه الفارابي على مفعول العقل في الخيال بصفة عامة في قوله : « ولربما جنب الباطن جاذب جد في شغله فاشتتت حركة الباطن اشتدادا يستولى بسلطانه فحينئذ لا يخلو من وجهين اما أن يعدل العقل حركته ويفتأ غلبانه واما ان يعجز عنه ويعزب عن جوارحه (٣٠) » . ان ذلك التشابه الذي يجده العقل بين شيئين فينتقل من الاول الى الثاني ويربط بينهما برابطة جديدة يوجددها هو من نفسه ليس مجرد مشاركة في امر واحد بل هو ابداع وابتكار .

ابان علماء النفس المحدثون ان الصور المستمدة من البصر غالبية في الخيال على الصور المستقاة من الحواس الأخرى . ولاحظوا ايضا ان منطقنا وتفكيرنا المرتكز على العقل وجميع ذهننا تابع لادراكنا العالم الخارجي عنا اي للاشياء الموجودة في المكان التي نتصل بها خصوصا على طريق البصر ، وان اللمس والحركة يشتركان معه ويندمجان فيه . وان الخيال يرتبط بالمنطق والعقل في اعطاء المعاني جسما وصورة او قلب الصور الى معان كلية . ولم يغفل الغزالي عن ذلك اذ قال : « تأمل ان المدركات الاول للانسان في مبدأ فطرته حواسه فكانت مستولية عليه . ثم الاغلب من جلته الابصار الذي يدرك الالوان بالقصد الاول والاشكال على سبيل الاستيعاب ... حتى و تأملت في ذات الرائحة تأملا خياليا طلب الخيال الرائحة شكلا ولونا ووضعها وقدرا . كاذبا فيه وجاريا على مقتضى جبلته . والعجب انك اذا تأملت في شكل متلون لم يطلب الخيال منه طعمه ورائحته وهما حظا الشم والذوق . واذا تأملت في ذات الطعم والرائحة طلب الخيال حظ البصر وهو اللون والشكل . مع ان الخيال يتصرف في مدركات الحواس الخمس جميعا . ولكن لما كان الفهم لمدركات البصر أشد واكثر صار طلبه لحظ البصر اغلبا وابلغ » . وزاد الغزالي في الرابطة بين الصورة

الخيالية والمعنى الكلي فقل: « فلا ينبغي ان يعظم عندك الاحساس وتظن ان العلم للتحقق هو الاحساس والتخيل وان ما لا يتخيل لا حقيقة له. فانك لو طالبت نفسك بالنظر الى ذات القدرة والملم وجدت الخيال يتصرف فيه بتشكيل وتلوين وتقدير وانت تعلم ان تصرف الخيال خطأ وان حقيقة القدرة المستدل عليها بالفعل امر مقدس عن الشكل واللون والتجيز والقدر (٣١) » .

مراجع الفصل

- (١) مشكلة الأناوار - (٢) 106 p «La parole intérieure» Egger:
- (٣) 387 p «Le langage et la pensée» Delacroix :
- (٤) «Aurélia» Gérard de Nerval
- (٥) الأحياء ج ٤ ص ٢٦ - (٦) الأحياء ج ٤ ص ١٥٤
- (٧) 83 p «Le langage et la pensée» Delacroix:
- (٨) ويليم جايمس : مختصر علم النفس ص ٣٦٢ -
- (٩) «L'activité mentale et les éléments de l'esprit» Paulhan
- p. 86 et 119
- (١٠) الأحياء ج ٣ ص ٢٣ - (١١) النجاة ص ٢٦٦ - (١٢) معيار العالم ص ١٥٢
- (١٣) 46 - 48 «Du côté de chez Swann» I, Marcel Proust
- (١٤) 75 - 76 «Matière et Mémoire» Bergson
- (١٥) 164 - 165 «Matière et Mémoire» Bergson
- (١٦) معيار العلم ١٥٢ - (١٧) النجاة ص ٢٧٧
- (١٨) 9 - 10 - 11 «Essai sur l'Imagination créatrice» Ribot
- (١٩) النجاة ص ٢٦٦ - (٢٠) معيار العلم ص ٥٥ -
- (٢١) «Pittura» Leonardo di Vinci
- (٢٢) ابن رشيقي «العمدة» ج ١ ص ١٤١ - (٢٣) مروج الذهب للمسعودي
- (٢٤) العمدة ج ١ ص ١٣٢ - ١٤٢ - ١٤٣ - (٢٥) George Sand :
- (٢٦) العمدة ج ١ ص ١٣٦ - ١٣٨ - «Elle et Lui»
- (٢٧) الفارابي «فصوص الحكم» ص ١٥٨ - (٢٨) معيار العلم
- (٢٩) معيار العلم ص ١٥٢ - (٣٠) الفارابي ص ١٥٨
- (٣١) معيار العلم ص ٥٥ و ٥٦

التفكير

أَوْ مشكل الزمان والمكان

· حياتنا الباطنة واحدة لا تنجز ولا تنقسم في جريانها ومرورها. وقد تكلف تقسيمها إلى قوات متغابرة ليسهل علينا تحليلها والوصول إلى النواميس المتحركة فيها ، فأدراك المحسوسات ليس بالأمر البسيط إذ لا يمكن أن ندرك لونا مستقلا عن جميع ما يجاوره في المكان وعن جميع ما يخالف أنفسنا وقت ادراكه ، ولا يمكن أيضا أن ندرك صوتا أو شكلا أو شيئا ملموسا أو باردا أو حارا من غير أن يشارك في ادراكه ماضينا وما احتوى عليه من ذكريات عاطفية وعقلية وإرادية وصور لمحسوسات سبقت معرفتها بل يتواء أيضا عن ادراك محسوس من المحسوسات عواطف جديدة من فرح وحزن أو راحة وابتهاج أو حسرة وغضب وأفكار متنوعة؛ وفي اللحظة التي يدرك فيها المحسوس يأتي الخيال باستبطائاته فيختلط معه وتجيء الحافظة بما عندها ويتحكم في الكل الانتباه الصادر أما عن إرادة مدركة لنفسها وأما عن انبعاث نفسياني لاشعور فيه .

نرى هكذا ان ادراك المحسوسات امر مركب متشعب تشارك فيه النفس كلها. وقد تعلق الاصوات ولا نسمعها وينصع اللون ولا نراه ويتضح الشكل ولا نتفطن اليه إلا اذا كان فيه صلاح لنا او احدث فينا لذة او ألما او قوى شيئا من حياتنا فحننا على عمل . اذ لا تنسى ان الحواس من الجسم وان كانت ادراكاتها نفسانية والجسم حركات واعمال .

ومهما كان من الامر فان المحسوس لا يكون إلا شخصا فرديا له مكان معين وصفات انفرد بها وهو ما يسميه اهل المنطق عينا من الاعيان. فكيف يمكن للنفس ان تستخرج منه معنى كلما يتفق فيه اعيان مفترقة في المكان متغايرة في كثير من اوصافها بل ليس فيها ذلك المعنى الكلي ولا يمكن البتة ان يكون جسم في موضع معين ثم ان يكون شيئا منه في موضع آخر اي في جسم آخر. والمعنى الكلي تشارك فيه اجسام كثيرة بل اجسام لا يحصوها العد . يقول برثوسون : « وكأنا في ادراكنا لا نبتليء بادراك الشخص ولا بادراك معنى الجنس الكلي ولكن علمنا يكون وسطا بين هذا وذاك وهو ضرب من العاطفة الغامضة الشعور بصفة ممتازة او بمباشرة فيتولد عن ذلك الشعور البعيد عن المعنى العام المدرك ادراكا تاما بعدا عن الشخص المحسوس احساسا بينا ادراك كل منهما بطريق التفكير. ثم يلخص التحليل النظري من ذلك المعنى العام وتعطي الحافظة المميزة لادراك الشخص ضربا من الصلابة في صورته (١) »

وقد اطلق فلاسفة الاسلام على ذلك الشعور اسما خاصا فسموه وهما. قال الفارابي:

« الوهم والحس الباطن لا يدرك المعنى صرفا بل خلطا ولكنه يستبته بعد زوال المحسوس، فان الوهم والتخيل ايضا لا يحضران في الباطن صورة الانسانية صرفة بل على نحو ما تحس من خارج مخلوطة بزوائد وغواش من كم وكيف واين ووضع. فاذا حاول ان يتمثل فيه الانسانية من حيث هي الانسانية بلا زيادة اخرى لم يمكنه ذلك

بل انما يمكنه استنبات الصورة الانسانية المخلوطة الماخوذة عن الحس وان فارق
المحسوس (٢) »

وزاد ابن سينا تدقيقا وتحليلا للوهم فقال :

« انه ينال المعاني التي ليست هي في ذاتها بادية وان عرض لها ان تكون في مادة
وذلك لان الشكل واللون والوضع وما اشبه ذلك امور لا يمكن ان تكون إلا
لمواد جسمانية. واما الخير والشر والموافق والمخالف وما اشبه ذلك فهي امور في
انفسها غير مادية وقد يعرض لها ان تكون في مادة. والدليل على ان هذه الامور غير مادية
ان هذه الامور لو كانت بالذات مادية لما كان ان يعقل خير او شر او موافق او
مخالف إلا عارضا للجسم، ولكن قد يعقل ذلك. فتبين ان هذه الامور هي في نفسها غير
مادية... وانه مع ذلك يجرد هذه الصورة عن لواحق المادة لانه ياخذها جزئية
وبحسب مادة مادة وبالقياس اليها ومتعلقة بصور محسوسة مكيفة بلواحق المادة (٣) »

تبع الفزالي من سبقه من الحكماء فرأى وجوب فصل تلك القوة النفسانية الخاصة
التي سموها وهما. وهو يعلم ان هذا التقسيم لا وجود له في الحياة الباطنة وقد رأى
ان الوهم الرابط بين الادراك الحسي والادراك العقلي موجود عند الحيوانات وبين
ذلك اذ قال : « ان الشاة لا تدرك العداوة المطلقة المجردة عن المادة بل تدرك
عداوة الذئب المعين المشخص مقرونا بشخصه وبشكله... الشاة قد ادركت لون الذئب
وشكله ثم عداوته فان كانت اللون ينطبع في القوة الباصرة فكذا الشكل...
فالعداوة بماذا تدركها ؟... ان المحسوسات المنطبعة في الحواس الخمس لا تكون إلا
امثلة لصور جزئية منقسمة فان الادراك معناه حصول مثل المدرك في نفس المدرك
... وكون شكل الذئب مقدرالا يكفي فان الشاة ادركت شيئا سوى شكله وهو المخالفة
والمضادة والعداوة والزيادة عن شكل من العداوة وليس لها مقدار وقد ادركته بجهنم مقتر (٤) »

فالوهم اذن لا يفارق المحسوسات بل نراها مرتبطا بها ارتباطا دائما ففيه ضروب من العواطف اذ لا يمكن ان نسمي ذلك الشعور الغامض المتمزج بالمحسوسات معاني كلية اذ المعنى الكلي لا يقع إلا مجردا عن عالم الحواس والوهم مختلط بها في جميع اطوارها .

راينا الحس في عمله واصدار أحكامه . وكأن كل حاسة موكولة بنوع من الادراك فتتوسع الادراكات للشيء الواحد والموجودات كثيرةا وكأنها منقسمة الى عوالم لا تحصى « وانما خبره » (الانسان) عن العوالم بواسطة الادراك وكل ادراك من الادراكات خلق ليطلع الانسان عن عالم من الموجودات ونعني بالعوالم اجناس الموجودات» وكأن هناك تسلسلا في انواع الادراك فالحس يدرك عالما معينا والعقل يدرك عالما آخر. وليس للوهم عالم خاص به بل يشترك في عالمي العقل والحس : والادراك عمل نفساني متركب فيه قبول صورة المدرك والحكم على ان تلك الصورة مطابقة له . ولذا قال الغزالي :

«للتحقق قبل كل شيء وان فيك حاكما حسيا وحاكما وهميا وحاكما عقليا . والمصيب من هؤلاء الحكماء هو الحاكم العقلي . والنفس في اول الفطرة اشد اذعانا وانقيادا للقبول من الحاكم الحسي والوهمي لانهما سابقا في اول الفطرة الى النفس وفاتها بالاحكام عليها فالفت احتكما وانست بهما قبل ادراكها الحاكم العقلي فاشتد عليها الفطام عن مألوفها والانقياد لما هو كالغريب عن مناسبة جبلتها . فلا تزال تخالف حاكم العقل وتكذبه وتوافق حاكم الحس والوهم . وتصدهما الى ان تضبط بالحملة التي سنشرحها في الكتاب . وان اردت ان تعرف مصداق ما نقوله في تخصص هذين الحاكمين واختلافهما فانظر الى حاكم الحس كيف يحكم : اذا نظرت الى الشمس حكم عليها بانها في عرض بحر وفي الكواكب بانها كاللذائير المشورة على بساط ازرق . وفي الظل الواقع على الارض للاشخاص المنتصبه بانه واقف بل على شكل الصبي في

مبدأ نشئه بانته واقف . وكيف عرف العقل براهين لم يقدر الحس على المنازعة فيها ان
قرص الشمس اكبر من كرة الارض باضعاف مضاعفة وكذلك الكواكب وكيف
هدانا ان الظل الذي نراه واقفا هو متحرك على الدوام والاستمرار . ومرتق الى الزيادة
تقريباً خفي التدرج يكل الحس عن دركه ويشهد العقل به واعايط الحس من هذا الجنس
تكثر فلا تطمع في استقصائها واقنع بهذه البذرة اليسيرة في انبائه لتطلع به على اغوائه .
واما الجأكم الوهمي فلا تغفل عن تكذيبه بموجود لا اشارة الى جهات وانكاره
شيئاً لا يناسب اجسام العالم بانفصال واتصال ولا يوصف بانته داخل العالم ولا خارجه
ولو لا كفاية العقل شر الوهم في تضليله هذا لرسخ في نفوس العلماء من الاعقبات
الفاصلة في خلق الارض والسماء ما رسخ في قلوب العوام والاغبياء . ولا نفتقر في هذا
الابعاد في تضليله وتخيله فانه يكتنب فيما هو اقرب الى المحسوسات مما ذكرناه لانك
ان عرضت عليه جسماً واحداً فيه حركة وطعم ولون ورائحة واقترحت عليه ان يصدق
بوجود ذلك في محل واحد على سبيل الاجتماع كل عن قبوله وتخيل ان بعض ذلك
مضام للبعض ومجاور له . وقدر التصاق كل واحد بالآخر في مثال ستر رقيق ينطبق على
ستر آخر ولم يمكن في حيلته ان يفهم تعدده إلا بتقدير تعدد المكان . فان الوهم انما
ياخذ من الحس والحس في غاية الامر يدرك التعدد والتباين بتباين المكان والزمان
فاذا رفعاً جميعاً عسر عليه التصديق باعداد متغايرة بالصفة والحقيقة حالة فيما هو في
حين واحد . . . (٦) »

الوهم والحس

يداخل الوهم الحس في جميع اطواره تقريباً حتى يعسر تفكيك عمل كل منهما .
قد رأينا الفرق بين المحسوسات البسيطة والادراك الحسي الكامل . ولكننا لا ندرك
محسوسات المحسوسات إلا في مكان ولا نتصوره إلا مقترناً بزمان . ايكون الزمان والمكان

عرضين من الاعراض كاللون والشكل والصوت ام هما اصلان مستقلان لهما ذاتهما
ام هما صيغتان للحس سابقان لعمله ؟ ربما يكون الوهم قد جردهما من المحسوسات
وصيرهما قالين اجوفين لا حقيقة لوجودهما.

الزمان

ان الزمان في نظر الفيزيائي مرور مستمر وانقضاء دائم ومضي لا ينقلب ولا يرجع.
وكأنه لم ير إلا الزمان المجرد الذي يمتد كالسطر المستقيم المنزلة عن كل اتساع وكل
ملاء. وذلك هو زمان علماء الهندسة والهيئة والطبيعة القابل للتجزئة والتقسيم والكيل
كيلا مضبوطا. وانه ليقاس بقياس المكافئ فتقسم دائرة كل ساعة الى اقسام متساوية
يقول لنا المهندسون ان كل قسم منها يساوي ساعة . والحقيقة اننا لم نقس زمانا قط بل
اكتفينا بقياس قسم من دائرة . وكانتنا اعتمدنا الزمان عندما اردنا قياسه لانه امر
نفساني بل هو نسج حياتنا الباطنة كلها لاندركم ادراكا صحيحا إلا اذا رجعنا الى ضميرنا
فاخلينا عن جميع التأثيرات الاجنبية عنه فلا نسمع صوتا ولا نرى شكلا ولا لونا ولا
صورة. ثم سعينا في ازالة افكارنا واراتنا وعزلها عنا وتخلينا عن عواطفنا ونسينا العالم
وما فيه وانفسنا وما احتوت عليه . فانا نشعر اذاك بضرب من المرور او بنوع من
التدفق المستمر قد حللته برؤوس تحليل عميقا وشبهه بالانقاس الموسيقية المترتبة من
اصوات مستقلة متوالية. وان ذلك الزمان النفساني كالارض المبسوطة تحت جميع
الحوادث النفسانية او كالسمااء الممتدة فوقها بل ما الحوادث النفسانية إلا كنه ذلك
الزمان وقد تار بعضها وتضاء بنور الشعور فتظهر كالتجوج في السماء وما التجوج إلا اقسام
ضئيل من ذلك الفضاء المتسع .

ارد برؤوس ان ينشأ عن الزمان النفساني فكاد ينفي كل زمان ، اذ من ذلك المرور
الدائم في حياتنا الباطنة لا يبقى لنا إلا الحاضر وان لم يكن متشابها ولا متجزئا، والزمان

مع ادراك ذلك المرور ادراك قبل والبعد ، اي ادراك التوالي والتعاقب . وقد سعى بعض علماء النفس من الالماني مثل «فندت Wundt» و «شومان Schumann» و «مومان Meumann» وغيرهم في تحقيق ذلك بطريقة علمية تجريبية فأروا ان البعد والقبل لا يدركان بالاضافة الى الحوادث النفسانية إلا اذا تكونت في النفس الحادث الثاني وتأثير الاول ما زال موجودا فيها لم ينطفئ تماما ، ثم يأتي الحادث الثالث وتأثير الاولين باق . فتتركب منها جميعا التغمات او الرنات التي تحدث عنها برفسون . ثم يتكون في آن واحد الشعور بالقبل والبعد لان ذلك الشعور لا يحصل إلا اذا تجاوزت الحوادث في النفس ووقعت غير منفصلة ، فاخذ هؤلاء العلماء يقيسون بضبط الزمان الذي تبقى فيه النفس متأثرة بمؤثر حسي بعد انفصال الحس عن ذلك المؤثر : فأروا انه يكفي للعين جزء من خمسمائة من الثانية لفرق بين شرارة كهربائية وتابعتها . وربما يكون جزء من المائة من الثانية كافيا بالنسبة للسمع ليدرك صوتين بسيطين متوالين . ثم بعد ذلك يكون ادراك الزمان النفساني الملائم نتيجة ضرب من الحركة النفسانية المتوازنة في صعودها ونزولها او ذهابها وايابها وملتها وفرغها من انواع المحسوسات وتأثيرها بتدرج قوة المحسوسات وضعفها .

اراد هؤلاء العلماء ان يوضحوا لنا حقيقة الزمان وكأنهم ادخلوا في الحوادث النفسانية ادخالا ووضعوا فيها وضعا ليتمكنوا بتحليلهم من اخراجها وبيانها . اذ وزنوا وكالوا وقاسوا الزمان اللازم لادراك الزمان . ثم اعتمدوا على الحركات النفسانية ليظهرها اسما للزمان وكأنهم لم يتفطنوا ان المدة الزمانية هي الاصل وان الحوادث معتمدة عليها وخارجة منها وكأننا في هذا البحث لم فصل بعد الى حل مشكل الزمان .

دقق الغرالي بحثه في الزمان عندما اراد الرد على الفلاسفة فاتي بمشال يقرب لنا فهم الزمان ؛ والمثال نفسه لا يهمننا في بحثنا هذا لكنه يسهل علينا فهم موضوعنا . ابتداء

الغزالي بتحديد الزمان ، فضبطه ضبطا . فرأى اننا عند ما ندقق النظر لا نجد معنى للزمان
إلا ما مضى منه وانقضى حتى اننا اذا نظرنا الى الحاضر اجمنا في حقيقة الامر والواقع في الماضي
اذ الحاضر بمجرد وجوده يكون ماضيا . اما المستقبل فانا لا نتصوره إلا ماضيا اذ
نتصور انفسنا موجودين وكأن حوادث المستقبل قد مرت وانقضت وصارت ماضيا .
وهذا كلامه في حقيقة الزمان :

« لقولنا » كان الله ولا عالم « مفهوم ثالث سوى وجود الذات وعدم العالم بدليل اننا
لو قدرنا عدم العالم في المستقبل كان وجود ذات وعدم ذات حاصلا ولم يصح ان
نقول كان الله ولا عالم بل الصحيح ان نقول يكون الله ولا عالم ونقول للماضي :
كان الله ولا عالم . فبين قولنا : كان ويكون فرق اذ ليس ينوب احدهما مناب الآخر .
فلنبحث عما يعود اليه الفرق . ولا شك في انهما لا يفترقان في وجود الذات ولا في
عدم العالم بل في معنى ثالث . فانا اذا قلنا في عدم العالم في المستقبل كان الله ولا عالم
قيل لنا هذا خطأ . فان كان انما يقال على ما مضى فدل على ان تحت لفظ . كان مفهوم
ثالثا وهو الماضي والماضي بذاته هو الزمان . والماضي بغيره هو الحركة تمضي بمضي
الزمان . فبالضرورة يلزم ان يكون قبل العالم زمان قد انقضى حتى انتهى الى وجود
العالم . (قلنا) : المفهوم الاصلي من اللفظتين وجود ذات وعدم ذات والامر الثالث
الذي فيه افتراق اللفظتين نسبة لازمة بالاضافة اليها بدليل اننا لو قدرنا عدم العالم في
المستقبل ثم قدرنا لنا بعد ذلك وجودا ثانيا لكننا عند ذلك نقول كان الله ولا عالم .
ويصح قولنا سواء اردنا به العدم الاول او العدم الثاني الذي هو بعد الوجود . وايت
ان هذه نسبة ان المستقبل بعينه يجوز ان يصير ماضيا يعبر عنه بلفظ الماضي (٧) »

ان الزمان الذي هو الماضي لا يتصور إلا متجها اتجاها واحدا في سيرة لا يتقلب ولو
انقلب لما كان زمانا . وكان ذلك هو خاصيته الاصلية الفارقة بينه وبين المكان اذ تتقلب
الاتجاهات المكانية فيصير التحت فوقا ويستحيل ان يصير القبل بعدا كما بينهنا الغزالي فقال :

« واما العلم المتقدم على العالم والنهاية الاولى لوجوده فذاتي له لا يتصور ان يتبدل فيصير آخر . ولا العلم المقدر عند افناء العالم الذي هو عدم لاحق يتصور ان يصير سابقا . فطرفا نهاية وجود العالم اللذان احدهما اول والثاني آخر طرفان ذاتيان لا يتصور التبدل فيهما يتبدل الاضافات البتة (٧) »

لنتساءل : لم لا نتصور في حقيقة الامر إلا ما مضى وانقضى من الزمان ولا يمكننا ان ندرك المستقبل كمستقبل بل لا ندركه إلا كماض ؟ ذلك لاتسلا لا ندرك الزمان إلا مقترنا بحوادث اما باطنية يدركها الحس الباطني او الحس الخارجي اي حواسنا من سمع وبصر ولمس . فليس للزمان وجود مستقل عن الحوادث وليس له ذات تدرك بكيفية من الكيفيات بل يعمل الوهم عمله فيخيل لنا ان للزمان ذاتا ووجودا شخصا فيتعدى عالم المحسوسات ويجعله فراغا زمانيا كأننا بعينه : لان الوهم لا يقدر على التخلص من عالم الحس ولا يرى فيه حادثا إلا بعد حادث آخر ولا يمكنه ان يتصور حادثا لا حادث قبله .

قال الغزالي :

« لله وجود ولا عالم معه . وهذا القدر ايضا لا يوجب اثبات شيء آخر . والذي يدل على ان هذا عمل الوهم انه مخصوص بالزمان والمكان . فان الخصموا ان اعتقد قدم الجسم . يدعن وهمه لتقدير حدوثه : ونحن وان اعتقدنا حدوثه ربما ادعن وهمنا لتقدير قدمه . هذا في الجسم . فاذا رجعنا الى الزمان لم يقدر الخصم على تقدير حدوث زمان لا قبله . وخلاف المعتقد يمكن وضعه في الوهم تقديرا وفرضا . وهذا مما لا يمكن وضعه في الوهم كما في المكان . فان من يعتقد تناهي الجسم من لا يعتقد لا كل واحد يعجز عن تقدير جسم ليس وراءه لا خلاء ولا ملاء بل يدعن وهمه لقبول ذلك . لم يألف الوهم حادثا إلا بعد شيء آخر وكل عن تقدير حادث ليس له قبل هو شيء موجود وقد انقضى . فهذا هو سبب الغلط (٧) »

لا يتصور الزمان في حقيقة امره إلا مقترنا بالحوادث . وقد حلل الغزالي تصورنا

الزمان فكأنه وجده لا نهاية له مع ان الحوادث متناهية . وهاك تحليله الدقيق : « لا شك في ان الله تعالى عندكم قادر على ان يخلق العالم قبل ان خلقه بقدر سنة ومائة سنة والـف سنة وما لا نهاية له ، وان هذا التقديرات متفاوتة في المقدار والكمية . فلا بد من اثبات شيء قبل وجود العالم ممتد مقدر بعضه امد واطول من البعض . فان قلتم : لا يمكن اطلاق لفظ السنين إلا بعد حدوث الفلك ودوره فلنترك لفظ السنين ولنورد صبغة اخرى فنقول : اذا قدرنا ان العالم من اول وجوده قد دار فلكه الى الآن بالف دورة مثلا فهل كان الله سبحانه قادرا على ان يخلق قبله عالما ثانيا مثله بحيث ينتهي الى زماننا هذا بالف ومائة دورة ؟ فان قلتم : لا . فكأنه انقلب القديم من العجز الى القدرة او العالم من الاستحالة الى الامكان . وان قلتم : نعم ، ولا بد منه ، فهل يقدر على ان يخلق عالما ثالثا بحيث ينتهي الى زماننا بالف ومائتي دورة فلا بد من نعم . فنقول هذا العالم الذي سميناه بحسب ترتيبنا في التقدير ثالثا وان كان هو الاسبق هل امكن خلقه مع العالم الذي سميناه ثانيا وكان ينتهي الينا بالف ومائتي دورة والآخر بالف ومائة دورة وهما متساويان في مسافة الحركة وسرعتها ؟ فان قلتم نعم . فهو محال : اذ يستحيل ان يتساوى حركتان في السرعة والبطء ، ثم ينتهيان الى وقت واحد والاعداد متفاوتة . وان قلتم : ان العالم الثالث الذي ينتهي بالف ومائتي دورة لا يمكن ان يخلق مع العالم الثاني الذي ينتهي الينا بالف ومائة دورة لـا بد ان يخلقه قبله بمقدار يساوي المقدار الذي تقدمه العالم الثاني على العالم الاول وسميناه الاول لانه اقرب الى وهما اذا ارتقينسا من وقتنا اليه بالتقدير فيكون قدر امكان هو ضعف امكان آخر ولا بد من امكان آخر هو ضعف الكل . فهذا الامكان المقدر المكتمل الذي بعضه اطول من البعض بمقدار معلوم لا حقيقة له إلا الزمان . فليست هذه الكميات المقدرة صفة ذات الباري تعالى على التقدير ولا صفة عدم العالم اذ العالم ليس شيئا حتى يتقدر بمقادير مختلفة ، والكمية صفة تستدعي ذا كمية . وليس ذلك الحركة والكمية إلا الزمان الذي هو قدر الحركة . فاذن قبل العالم

عندكم شيء ذو كمية متفاوتة وهو الزمان . فقبل العالم عندهم زمان (٧) .

كأن مشكل الزمان زاد توعصا وتعقيدا . اذ كيف يمكن ان يكون الزمان متناهيا بامتاء الحوادث ويكون لا نهاية له ولا حد ؟ ولو دققنا البحث قليلا لرأينا المشكل لا اصل له وما هو إلا من عمل الوهم . اذ ينبغي ان لا ننسى ان الوهم متوسط بين الحسن والعقل ، والعقل بطبيعته يدرك ما لا نهاية له فلا يمكن ان يحدثي تفكيره واستبطاه كما قال الغزالي :

« العقل يدرك المعقولات ، والمعقولات لا تتصور ان تكون متناهية . نعم ! اذا لاحظ العلوم المتحصلة فلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا متاهيا لكن في قوته ادراك ما لا نهاية له . فان اردت له مثلا فخذ من الحساب فانه يدرك الأعداد ولا نهاية لها بل يدرك تضعيف الاثنين والثلاثة وسائر الأعداد ولا يتصور لها نهاية ؛ ويدرك انواعا من النسب بين الأعداد ولا يتصور لها نهاية بل يدرك علمه بالشيء وعلمه بعلمه بالشيء وعلمه بعلمه بعلمه . وقوته في هذا الوجه لا تقف عند نهاية (٨) » فينبغي ان نرجع الى العقل فاذا لم يمنع صريح العقل « وجود جسم متناه بحكم الدليل لا يلتفت الى الوهم وكذلك صريح العقل لا يمنع وجودا مفتحا ليس قبله شيء : وان قصر الوهم عنه فلا يلتفت اليه لان الوهم لما لم يالف جسمنا متاهيا إلا وبجنبه جسم آخر وهواء يخيلنا خلاء لم يتمكن في ذلك في الغالب . » كأن الغزالي لم ينفذ الى انه جعل قبل العالم قبله بمجرد . ما قال ان الله موجود قبل العالم ففرض ان هناك زمانا قبل وجود العالم وذلك لانه اكتفى بالرد على الفلاسفة وام يتماذ في بحنه العلمي . وقد رد الفلاسوف الالمانى « كانت » Kant على سابقيه من الفلاسفة ثم تماذى في بحنه وكأنه وجد حلا مقنعا لمشكل الزمان سنييه فيما بعد .

المسكن .

سعى علماء النفس في الابتعاد عن المشاكل الفلسفية وارادوا ان يتخلصوا في بحنهم

من الفضاء المحض والمكان المطلق الذي يستعمله المهندسون وعلماء الطبيعة . وان يبحثوا بحثا تجريبيا عن كيفية امتداد احاساساتنا الخارجية اي اتصالا على طريق حواسنا بالاشياء بحيث نجدتها ذات طول وعرض وعمق . ولا يهمنا في البحث العلمي ان كل المكان صيغة لحواسنا موجودة فيها قبل اتصالها بالاشياء او كل المكان عرضا من الاعراض لجميع الاجسام . فانا نشاهد عند بحثنا ان المكان يختلف باختلاف الحواس وان هناك مكانا للمس ومكانا مرئيا ومكانا مسموعا ومكانا توجد حركات العضلات .

نجد في عواطفنا وشهواتنا وارادتنا العمل ضروبا من الاتجاهات التي تملئها علينا حياتنا الجسمية نفسها واتنا نوجه جسمنا حسب تلك الاتجاهات ثم نقوم بالحركات اللازمة لارضاء تلك الشهوات وتسكين تلك العواطف والنزول عند اوامر الارادة فيكون اول شعورنا بالمكان شعورا يعتريه بعض الغموض لانه متعلق تعلقا عظيما بجسمنا . فندرك مركز الاشياء التي تهمننا بالنسبة لذلك الجسم . نفرق شيئا فشيئا بين الورا والامام والفوق والتحت واليمين والشمال . وكأن ذلك التفريق اصل لكل مكان . وانا نشعر ايضا بمركز جسمنا بالنسبة لسطح الارض فنفتن اذا ملنا يمينا او شمالا او اذا انتصبنا واقفين او اذا اضبطجنا . لان ناموس الجاذبية العام الذي تهوي بمقتضاه جميع الاجسام نحو الارض حسب خط مستقيم وزاوية قائمة له تأثير عظيم على اعصابنا . حتى اتنا اذا اكثرنا من الميلان كما يقع لمن ركب سفينة لا يقر قرارها على الامواج يعترينا دوران ثم انفعالات عصبية تفضي الى القيء

مكان اللمس

نحن بلمسنا ، اي باطراف الاعصاب المنتشرة في جسمنا ، البارد والحار والناعم والاملس والخشن ، فندرك ضروبا من الصفات المتنوعة . فلو لمس جلدها راس ابرة في موضعين مختلفين لاحسنا ضربين من البرد مختلفين بعض الاختلاف في الصفة . يقول بعض علماء النفس اتنا نفرق في اول امرنا بين صفتي البرد اذا شعرنا بهما

لحظة واحدة ثم نعلم على ذلك الفرق لنفرق بين مكائيهما فنرجع الصفات المحضة الى امتداد مكائي .

المكان المرئي

ان البصر لا يرى في حقيقة الامر إلا الألوان واختلافها وتنوعها ودقائقها اي انه لا يشاهد إلا صفات محضة . ويؤيد البحث العلمي ذلك اذ ليس في الرؤية نفسها امتداد وقد قال الفيلسوف الانكليزي « بركلي Berkeley » : « ان المسافة عبارة عن خط مستقيم يلتقي مع العين حسب زاوية قائمة فلا يمكن ان يصل منها الى عمق العين إلا نقطة وتلك النقطة لا تتغير بتغير المسافة (٩) » فلو وضعنا نقطتي ضوء قريبتي المسافة ثم كشفنا عنهما للعين لمدة يسيرة لاحسنا في لحظة واحدة احساسين متشابهين في جميع صفاتهما ما عدا افتراقهما في النقطتين من العين اللتين تائرتا بهما . واذا اضفنا حركات الفضلات المتحركة في العين اللازمة لرؤية الأجسام البعيدة بعضها عن بعض فهمنا كيف يمكن لنا ادراك الامتداد . اما العمق فانا لاندركه إلا بخرات العينين معا فالعين الواحدة لا تدرك العمق .

لم يبحث هؤلاء العلماء إلا عن كيفية ادراكنا للمكان الحسي وينبغي ان نتفطن انهم في بحثهم لم يطلعونا عن استبطاء وتكوين المكان من الحس نفسه بل اقتصروا على افتراض وجود المكان اذ لا يمكنهم ان يتكلموا عن نقطتين مختلفتين وعن مسافة فاصلة بين العين والشئ المرئي إلا اذا افترضوا وجود المكان افتراضا سلموا به . تسليما . فبقي مشكل المكان غامضا بعد بحثهم كما كان قبله .

نتصور المكان فضاء خاليا ذا ثلاث اتجاهات طول وعرض وعمق ، لا يحدد حد ولا نهاية له في جميع اتجاهاته ، متشابهة في جميع اجزائه .

يبين لنا الفيزيائي ان ذلك المكان الذي نتصوره بنهتنا لا حقيقة له ولا وجود اذ

غاية ما نعلم منه هو ان جميع المحسوسات ذات امتداد اي ان جميع الاجسام مكانية موجودة الواحد تلو الآخر او حذوا . حتى ادعى بعض الفلاسفة ان ذلك الفضاء الفارغ اي الخلاء المطلق لا يفهم اصلا . فقال : « يعجز الوهم عن ان يقدر تناهي الجسم في جانب الراس مثلا إلا على سطح له فوق فيتوهم ان وراء العالم مكانا اما ملاء واما خلاء . واذا قيل ليس فوق سطح العالم فوق ولا بعده ابعد منه كل الوهم عن الازعان لقبوله كما اذا قيل ليس قبل وجود العالم قبل هو وجود محقق نفر عن قبوله . وكما جاز ان يكون الوهم في تقديره فوق العالم خلاء هو بعد لا نهاية له مخطئا وبين له خطأ بان يقال له الخلاء ليس مفهوما في نفسه اما البعد فهو تابع للجسم الذي يتباعد اقطاره فاذا كان الجسم متناهيا كان البعد الذي هو تابع له متناهيا فانقطع الملاء . والخلاء غير مفهوم في نفسه ثبت انه ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء وان كان الوهم لا يدعن لقبوله (١٠) . »

ان الغزالي اثناء مناقشته الفلاسفة اوضح لنا خاصيات المكان فارانا انه مكان مطلق ليس فيه اتجاه مخصوص ولا ما يفرق اجزاءا ويميز بعضها عن بعض وليس له غاية يقف عندها ولا نهاية تكون كحد له . فقال :

« ان العالم ليس له فوق ولا تحت بل هو كروي وليس للكرة فوق ولا تحت بل به سميت جهة فوق من حيث انه يلي رأسك والآخر تحت من حيث يلي رجلك ؛ فهو اسم تجدد له بالاضافة اليك والجهة التي هي تحت فوق بالاضافة الى غيرك اذا قدرت على الجانب الآخر من كرة الارض واقفا يحاذي اخمص قدمه اخمص قدمك : بل الجهة التي تقدرها فوقك من اجزاء السماء نهارا هي بيمينها تحت الارض وما هو تحت الارض يعود الى فوق الارض بالدورة . واما الاول لوجود العالم لا يتصور ان ينقلب آخرها وهو كما لو قدرنا خشبة احد طرفيها غليظ والآخر رقيق واصطلحنا

على ان نسمي الجهة التي تلي الدقيق فوقاً الى حيث ينتهي والجانب الآخر تحتاً لم يظهر لهذا اختلاف ذاتي في اجزاء العالم : بل هي اسامي مختلفة قيادها بيئته هذه الحشدة حتى لو عكس وضعها انعكس الاسم والعالم لم يتبدل فالفوق والتحت نسبة محضه اليك لا تختلف اجزاء العالم وسطوحه فيه . . . فاذا امكننا ان نقول : ليس للعالم فوق ولا تحت فلا يمكنكم ان تقولوا : ليس لوجود العالم قبل ولا بعد . واذا ثبت القبل والبعد فلا معنى للزمان سوى ما يعبر عنه بالقبل والبعد . (قلنا) : لا فرق . فانه لا غرض في تعيين لفظ الفوق والتحت بل نعدل الى لفظ الورا والخارج ونقول للعالم داخل وخارج فهل خارج العالم شيء من ملاء او خلاء ؟ فيقولون : ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء . وان عنيتم بالخارج سطحه الاعلى فانه خارج وان عنيتم غيره فلا خارج له . وكذلك اذا قيل لنا : هل لوجود العالم بداية اني طرف منه ابتداء فله قبل على هذا : كما للعالم خارج على تأويل انه الطرف المكشوف والمنقطع السطحي . وان عنيتم بقبل شيئاً آخر فلا قبل للعالم كما انه اذا عنى بخارج العالم شيء سوى السطح قيل لا خارج للعالم . وان قلتم لا يعقل مبتدا وجود لا قبل له فيقال : لا يعقل متناهي وجود من الجسم لا خارج له (١٠)

بتصور الوهم ان الاجسام تنقطع بانقطاع امتدادها وان وراء مجموع الاجسام اي وراء ما نسميه العالم بنجومه وافلاكهمها امتدت فضاء لا جسم فيه اي خلاء مطلقا . والخلاء عدم ولا يمكن للعدم ان يكون موجودا ولكن الوهم لا يعبأ بالعقل ويبقى جازما بان الخلاء موجود وانما يقاس كما تقاس الاجسام : « فانا نقول هل كان في قدرة الله ان يخلق الفلك الاعلى في سمكه اكبر مما خلقه بنراع ؟ فان قالوا : لا ، فهو تعجيز . وان قالوا : نعم ، فنبراعين وثلاثه اذرع . وكذلك يرتقي الامر الى غير نهايته . ونقول : في هذا اثبات بعد وراء العالم له مقدار وكمية اذ الاكبر بنبراعين ما كان يشغل ما يشغله الاكبر بنراع . فوراء العالم بحكم هذا كمية تستدعي ذا كمية وهو الجسم او الخلاء .

ف وراء العالم خلاه او ملاء . فما الجواب عنه ؟ وكذلك هل كان الله قادرا على ان يخلق كرة العالم اصغر مما خلقه بنزاع ثم بنزاعين ؟ وهل بين التقديرين تفاوت فيما ينتفي من الملاء والشغل للاحياء اذ الملاء المنتفي عنه نقصان ذراعين اكثر مما ينتفي عنه نقصان ذراع واحد . فيكون الخلاء مقدرا والخلاء ليس بشيء فكيف يكون مقدرا (١٠)»

الزمان والمكان

ليس للزمان ولا للمكان وجود ذاتي بل ندرهما عند ادراكنا للمحسوسات فالزمان تابع لحركة الاجسام والمكان تابع لامتدادها . وقد يخيل للوهم انهما موجودان وقد لخص الغزالي بحته فيهما فقال : « كما ان البعد المكاني تابع للجسم فالبعد الزماني تابع للحركة فانه امتداد الحركة كما ان ذاك امتداد اقطار الجسم . وكما ان قيام الدليل على تناهي اقطار الجسم منع من اثبات بعد وراءه فقيام الدليل على تناهي الحركة من طرفه يمنع من تقدير بعد زماني وراءه . فان كان الوهم متشبها بخياله وتقديره ولا يرعوي عنه فلا فرق بين البعد الزماني الذي تنقسم العبارة عنه عند الاضافة الى قبل وبعد وبين البعد المكاني الذي تنقسم العبارة عنه عند الاضافة الى فوق وتحت . فان جاز اثبات فوق لا فوق فوقه جاز اثبات قبل لا قبل قبله محقق للاخيال وهم كما في الفوق (١٠) . ثم زاد الغزالي بحته تدقيقا ليظهر الفرق بين حكم الوهم وحكم العقل فقال :

« وجوابنا في تخيل الوهم تقدير الامكانيات الزمانية قبل وجود العالم كجوابهم في تخيل الوهم تقدير الامكانيات المكانية وراء وجود العالم ولا فرق . فان قيل نحن نقول ان ما ليس بممكن فهو غير مقدور وكون العالم اكبر مما هو عليه او اصغر منه ليس بممكن فهذا العذر باطل من اوجه ، احدها ان هذا مكابرة العقل فان العقل في تقدير العالم اكبر او اصغر مما هو عليه بنزاع ليس هو كتقديره الجمع بين السواد والبياض

والوجود والعدم والممتع هو الجمع بين النفي والاثبات واليه ترجع الحالات كلها فهو كحكم بارد فاسد. الثاني انه اذا كان العالم على ما هو عليه لا يمكن ان يكون اكبر منه ولا اصغر فوجوده على ما هو عليه واجب لا ممكن والواجب مستغن عن علة (١٠)»

وصل الغزالي في بحثه الى بيان حقيقة الزمان والمكان اي انهما لا يظهران إلا في المحسوسات اي عند ادراكنا لها. فهما مقترنان بها لا يفارقانها ابدا ولم يتماذا في بحثه كما تماذى اكبر فيلسوف في النقد العقلي « كانت Kant » الذي اثبت ان الزمان والمكان صيغتان للحس موجودان فيه بالقوة لا بالفعل غريزة وجبة لا يظهران إلا عند ادراك الحس الحسيات . فهما شرط للادراك الحسي. ولذا امكن للوهم ان يخلصهما من جميع المحسوسات وان يتخيل انهما موجودان في ذاتهما. ولو اعننا النظر في ذلك الوجود لرأينا يقتصر على انهما قالبان اجوفان لاشي. فيهما اي لوجود لهما حقيقي. فلا غرابة اذا راينا الوهم يشبث بوجودهما ويجزم به جزما باتا اذ هما الوهم نفسه. فلو انعدما لانعدم الوهم، فيكون الوهم في حقيقته صيغة المحسوسات. ولم يتصرف العقل في المحسوسات اي لم يدركها إلا بصيغتها ولذا امكنه ان يتفق مع الوهم . فاذا تخلص الوهم من العقل واراد ان يحكم ويتصرف من غير اعائته ضل اذ ليس به ان يحكم لانه صيغة محضة. يحدثنا الغزالي عن الوهميات الصرفة فيقول :

« هي قضايا يقضي بها الوهم الانساني قضاء جزما برياً عن مقارنة رب وشك كحكمه في ابتداء فطرته باستحالة وجود موجود لا اشارة الى جهته وان موجودا قائما بنفسه لا يتصل بالعالم ولا ينفصل عنه ولا يكون داخل العالم ولا خارج محال. وهذا يشبه الاوليات العقلية مثل القضاء بان الشخص الواحد لا يكون في مكانين في آن واحد والواحد اقل من الاثنين وهي اقوى من المشهورات التي مثلناها بان العدل جميل والجور قبيح. وهي مع هذه القوة كاذبة مهما كانت في امور متقدمة على المحسوسات او اعم

منها لان الوهم الس بالمحسوسات فيقضي لغير المحسوس بمثل ما الفه في المحسوس وعرف كونه كاذبا من مقدمات يصدق الوهم باحادها لكن لا يزعم للنتيجة اذ ليس في قوة الوهم ادراك مثلها . وهذا اقوى المقدمات الكاذبة فان الفطرة الوهمية تحكم بها حسب حكمها في الاوليات العقلية . ولذلك اذا كانت الوهميات في المحسوسات كانت صادقة يقينية . وصح الاعتماد عليها كالاتماد على العقليات المحضة وعلى الحسيات (٦) «
ان الوهم بطبعه لا يدرك في الحسيات نفسها الصفات او الاعراض المختلفة المنسوبة الى جسم واحد في آن واحد .

« فانه يكذب فيما هو اقرب الى المحسوسات ... لانك ان عرضت عليه جسما واحدا في حركته وطعم ولون ورائحة واقترحت عليه ان يصدق بوجود ذلك في محل واحد على سبيل الاجتماع كاع (١) عن قبوله وتخيّل ان بعض ذلك مضام ومجاور له وقدّر التصاق كل واحد بالآخر في مثال ستر رقيق ينطبق على ستر آخر . ولم يكن في جبلته ان يفهم تعدله إلا بتقدير تعدد المكان . فان الوهم انما ياخذ من الحس ، والحس في غاية الامر يدرك التعدد والتباين بتباين المكان او الزمان فاذا رفعنا جميعا عسر عليه التصديق باعداد متغايرة بالصفة والحقيقة حالة فيما هو حيز واحد (٦) »

ليس جميع ما في الوهم كاذبا وليس جميع ما فيه صادقا وانه ليعسر على العقل . احيانا التفريق بين صدق الوهم وكذبه . « ان القضايا الوهمية لما انقسمت الى ما يصدق والى ما يكذب وكانت الكاذبة منها شديدة الشبه بالصادقة اعترض فيها قضايا اعتاص على النفس تمييزها عن الكاذبة ولم يقو عليها إلا من ايداه الله بتوفيقه واكرمه بسلوك منهاج الحق بطريقه . فانقسمت العقليات الى ما هان دركها على الاكثر والى

(١) كاع اي عجز واعرض وانثنى

ما استعصى على عقول الجماهير إلا على الشذاذ من اولياء الله تعالى المؤيدين بنور الحق الذين لا تسمح الاعصار الطويلة بوجود الاحاد منهم فضلا عن العدد الكثير الجم (٦) «
وصل الغزالي في نقده الدقيق للعقل البشري الى بعض الحقائق الخطيرة اذ بين لنا السر الدفين في تقدم العلوم الحسائية والطبيعية كما بين اسباب الاضطراب والاختلاف في العقلية الصرفة فقال :

« ان العقل استدرج الحس والوهم الى امور يساعدانه على دركها من المشاهدات الموافقة للموهم والمعقول ، واخذ منها مقدمات يساعد الوهم عليها وربتها ترتيبا لا ينازع فيه . واستنتج منها بالضرورة نتيجة لم يسع الوهم التكذيب بها اذا كانت مأخوذة من الامور التي لا يتخلف الوهم والعقل عن القضاء بها وهي العلوم التي لم يختلف فيها الناس من الضروريات والحسيات واستسلمها من الحس والوهم وارتعها منها . فصدق بان النتيجة اللازمة منها صادقة حقيقية . ثم نقلها العقل بعينها على ترتيبها الى ما ينازع الوهم فيه واخرج منها نتائج . فلما كذب الوهم بها وامتنع عن قبولها هان على العقل مؤونته فان المقدمات التي وضعاها كان الوهم يصدقها على الترتيب الذي رتبته لانتاج النتيجة فكان الوهم قد سلم لزوم النتيجة منها فتحقق الناظر ان ابناء الوهم عن قبول النتيجة بعد التصديق بالمقدمات والتصديق بصحة الترتيب المنتج لقصور في طباعه وجبلة عن درك هذه النتيجة لا لكون هذه النتيجة كاذبة لان ترتيب المقدمات منقول من موضع ساعد الوهم على التصديق بها . فاذن غرضنا في هذا الكتاب ان نأخذ من المحسوسات والضروريات الجبلية معيارا للنظر حتى اذا نقلنا الى الغوامض لم نشك في صدق ما يلزم منها . ولعلك الان تقول : فان تم للنظار ما ذكرتموه فلم اختلفوا في المعقولات وهلا اتفقوا عليها اتفقهم على النظريات الهندسية والحسائية التي يساعد الوهم العقل فيها (٦) . »

مراجع الفصل

- (١) برفسون « المادة والذاكرة » ص ١٧٣
- (٢) الفارابي « الفصوص » ص ١٥٣
- (٣) ابن سينا « النجاة » ص ٢٨٧
- (٤) الغزالي « تهافت الفلاسفة » ص ٧٢ و ٧٣
- (٥) المنقذ من الضلال - (٦) معيار العلم ص ٢٥ و ٢٦
- (٧) التهافت - (٨) مشكاة الأنوار
- (٩) بركلي الأنقليزي « نظرية الرؤية » - الفصل الثاني
- (١٠) التهافت

المعنى الكلي

الفرق بين علم النفس والمنطق

نوضح هنا ما رأيناه موجزا في اول الكتاب اي كيف يكتشف عقلنا الحقيقة وماهي طرق تفكيره وكيف يتأثر الإنسان بوسطه وتنحكم فيه العادات والسنن المتبعة في المجتمع والمعتقدات وكيف يغتر واسباب غروره. ذلك ما يبحث فيه علم النفس. أنقول حينئذ ان علم النفس يقتصر على تحليل العقل في غلظه فقط اي عندما يكون العقل امرا شخويا لا ينظر الى الحقيقة المطلقة التي لا تتزى بزي الافراد اي الحقيقة السرمدية التي تفرض نفسها فرضا وان انعدم العقل، الموجودة في ذاتها الغنية عن الانسان: وهل هناك حقيقة اصلا ام هي متعلقة بالعقل يولدها توليدا حسب فطرته وقوانينه لوجود لها إلا به وفيه؟ فعلم النفس يبحث عن عمل العقل والاسباب المؤثرة في حكمه بهما كانت. والمطلق لا ينظر الى ذلك بل يبحث عن الطرق الموصلة الى الحقيقة فيفترض القوانين

العقلية موجودة سابقة وينقدها ليبين انها توصل الى الحقيقة او انها عاجزة عن الاتصال اليها. لقد اوضح لنا الغزالي معتمدا على علم النفس طرق العقل في تصورها وعمله ثم زاد علوا فانتقد نقدا متينا قوانين العقل نفسها فارانا ان العقل لا يتصل بالوجود اصلا إلا على طريق الحس : وارانا ان الحس في اتصاله بالمحسوسات يتسطر عليها ويعطيها صيغتها او بعبارة ادق يفرغها في قالبه الخاص فيدخلها الوهم ضمن الزمان والمكان حتى ليقول لنا الغزالي جازما : « لا يحل في العقل إلا ما يحل في الحس (١) ».

عمل العقل

يدرك الحس الاشياء مركبة تركيبا قد شاركت فيه العقل فأكسبه وحدة. فعندما نرى شجرة معينة نرى في آن واحد الوانها المختلفة وشكلها ونرى انها من جنس الشجر. وكذلك عندما ننظر الى دار تحترق نرى الدار بما فيها من اعراض والهييب ودخانها. ثم يفصل العقل تلك الوحدة المركبة التي اتى بها الحس فيفصل في الشجرة الالوان والشكل كما يفصل الحريق عن الدار. ثم يقوم بعملية جديدة فيركب مرة ثانية ما كان فصله ويقول . « الدار تحترق » اي يربط بين الدار والاحتراق ، او بين اللون الاخضر والشجرة . والعقل في عمله كاه لا يدرك الاشخاص او الاعيان ولا يمكنه ان يتصرف إلا في المعاني الكلية وسنبين ذلك بيانا واضحا . يلخص لنا الغزالي قول الفلاسفة في ادراك العقل للمعنى الكلي فيقول . : « القوة العقلية تدرك الكليات العامة العقلية التي يسميها المتكلمون احوالا . فتدرك الانسان المطلق عند مشاهدة الحس لشخص انسان معين ، وهو غير الشخص المشاهد . فان المشاهد في مكان مخصوص ومقدار مخصوص ووضع مخصوص . والانسان المعقول المطلق مجرد عن هذه الامور ، بل يدخل فيه كل ما ينطلق عليه اسم الانسان وان لم يكن على لون المشاهد وقدره ووصفه

ومكانه . بل الذي يمكن وجوده في المستقبل يدخل فيه . بل لو عدم الانسان لبقى حقيقة الانسان في العقل مجردا عن هذه الخواص . وهكذا كل شيء يشاهده الحس مشخصا . فيحصل منه للعقل حقيقة ذلك الشخص كليا مجردا عن المواد والاضاع حتى تقسم اوصافه الى ما هو ذاتي مثل الجسمية للشجر والحيوان والحيوانية للانسان الى ما هو عرضي له كالبياض والطول للانسان والشجر ونحكم بكونه ذاتيا وعرضيا على جنس الانسان والشجر وكل ما يدركه لا على الشخص المشاهد . فدل على ان الكلي المجرد عن القرائن المحسوسة معقول عندنا وثابت في عقله وذلك الكلي المعقول لا اشارة اليه ولا وضع له ولا مقدار . فلما ان يكون تجرده عن الوضع والمادة بالاضافة الى المأخوذ منه وهو محال . فان المأخوذ منه ذو وضع . واين . ومقدار . وإلا لو ثبت ذلك لثبت للذي حل فيه (١) . « كأن الفلاسفة عندما نظروا الى المعنى العقلي الكلي قطعوا الصلة بينه وبين المحسوس وظنوا انه لا يمت اليه بسبب ، فاعترض عليهم الغزالي وبين لنا حقيقة أدركها علماء النفس في يومنا هذا ادراكا ثابتا اذ ليس للمعاني الكلية وجود عقلي مستقل وليس الكلي شيئا ثابتا في ذاته لا يتغير ولا يتبدل بل ماهو إلا ملخص عمليات عقلية وارتباطات واتصالات بين الاشياء الموجودة في الحس : فالبياض مثلا الذي يشاهده الحس في الحائط والانسان والزهرة عبارة عن صلة عقلية اوجدتها العقل بين اشياء مختلفة . يقول الغزالي :

« أن المعنى الكلي الذي وصفتموه حالا في العقل غير مسلم : بل لا يحل في العقل إلا ما يحل في الحس ولكن يحل في الحس مجموعا ولا يقدر الحس على تفصيله ثم اذا فصل كان المفصل المفرد عن القرائن في العقل في كونه جزئيا كلقرون بقراته . إلا ان الثابت في العقل يناسب المعقول وامثاله مناسبة واحدة . فيقال انه كلي على هذا المعنى (١) . »

ينبغي ان نحقق المعنى الكلي قبل ان نخوض في تكوينه ، وان نفرق بين المعقول

والمحسوس، اذ لا ندرك بالحس إلا لونا معينا في شخص معين. فبياض انسان خاص ليس كبياض انسان آخر ولا كبياض حائط معين وزهرة محسوسة: فبياض كل منهم لا يفارق صاحبه مشترك مع صفات اخرى مقترن بمكان معين وشكل مضبوط. بخلاف معنى البياض الذي يشترك فيه الحائط والانسان والزهرة. يقول الغزالي: « يتكشف هذا بالفرق بين المعقول والمحسوس. فان الانسان معقول وهو محسوس يشاهد في شخص زيد مثلا. ونعني بكونه مندرجا من وجهين ان الانسان المحسوس قط لا يتصور ان يحس إلا مقرونا بلون مخصوص وقدر مخصوص ووضع مخصوص وقرب او بعد مخصوص. وهذه الامور عرضية مقارنة للانسانية ليست ذاتية فيها: فانها لو تبدلت لكان الانسان هو ذلك الانسان فلما كان الانسان المعقول فهو انسان فقط يشترك فيه الطويل والقصير والقريب والبعيد والاسود والابيض والاصغر والاكبر اشتراكا واحدا. فاذن عندك قوة يحضرها الانسان. مقترنا بامور غريبة عن الانسانية ولا يتصور ان تحضرها إلا مقرونة بهذه الامور الغريبة، فسمى تلك القوة حسا وخيالا: وعندك قوة اخرى يحضرها الانسان مجردا عن الامور الغريبة وان فرضت اضدادها لم تؤثر فيه. وتسمى تلك القوة عاقلته. فقد ظهر لك ان بين ادراك الحس للشخص المعين الذي تكتشفه اعراض غريبة لا تدخل في ماهيته وبين ادراك العقل لمجرد ماهية الشيء غير مقرون بما هو غريب عنه غاية التباعد. والاحكام الكلية على الماهية الكلية المجردة عن المواد والاعراض الغريبة (٢). »

تكوين المعنى الكلي

لا يمكن ان نفصل في بحثنا عن العقل المعنى الكلي عن العمليات العقلية نفسها. اذ ذلك المعنى نتيجة العمليات العقلية وغاياتها كما ان الحكم العقلي يكونها في اول الامر ثم يتخذها اصلا له. فالامر متشعب يعسر تفصيله لان العقل لا يأتي بالمعاني الكلية من عالم الخاص ولا يكونها من نفسه ولا يصدرها من ذاته ولكنه يعتمد على الحس فيتخذها

اساسا وعمدة ويدنتج منه بعمل . تواصل تلك المعاني التي يتصرف فيها . وهو لا يفارق
الحس إلا ليرجع اليه . فتكون المفعولات الموجودة في العقل امورا عامة اي ارتباطات
تربط بين الاشخاص الموجودة في الحس . فيقتصر العقل على تجريد الامر العام الذي يجده
مقترنا بامور اجنبية عنه في كل شخص من الاشخاص . فيعتمد في ذلك التجريد اولا على
التشابه . وهذا التشابه نفسه الذي يدركه العقل هو امر عقلي وعمل له اذ
بياض الزهرة غير بياض الحائط مستقل عنه في المكان مخالف له في الوضع والشكل .
فالعقل هو الذي يربط بين بياض هذا وبياض ذاك فيدرك التشابه بينهما ثم يعتمد على ذلك
التشابه فيجرد البياض مما يختلط به في الزهرة والحائط والانسان ويدرك بياضا
عاما ليس ببياض زهرة مخصوصة ولا انسان معين بل ببياضا يشترك فيه كل ابيض .
يقول الغزالي :

« اعلم ان الموجودات تنقسم الى موجودات شخصية معينة وتسمى اعيانا واشخاصا
وجزئيات . والى امور غير معينة وتسمى الكليات والامور العامة . فاما الاعيان الشخصية
فهي الامور المدركة اولا بالحواس كزيد وعمر و هذا الفرس وهذا الشجرة وهذه
السماء وهذا الكوكب وامثالها وكذا هذا البياض وهذه القدرة : فان التعيين يدخل على
على الاعراض والجواهر جميعا . ثم هذه الاشخاص كزيد وهذا الفرس وهذا الشجرة
وهذا البياض لا تشترك في اعيانها . اذ عين هذا الشخص ليس هو عين الشخص الآخر .
إلا انها تشابه بامور كتشابه هذه الثلاثة في الجسمية وتشابه الفرس والانسان دون
الشجر في الحيوانية . فما به التشابه للاشياء يسمى الكليات والامور العامة . وقد تشابه
زيد وعمر بعد التشابه في الجسمية والحيوانية والانسانية في الطول والبياض ايضا .
فيكون الطول الذي به التشابه وكذا البياض امرا عاما شاملا لهما شمولاً واحدا لا
على ان بياض هذا هو بياض ذاك وطول هذا طول ذاك بعينه . ولكن على معنى سننبه عليه
عند تحقيقنا لمعنى الكلي وثبوته في العقل وهو ادق ما ينبغي ان يدرك في المعقولات (٣) »

ان المشابهة وحدها لا تكفي لتجريد المعنى الكلي وتكوينه . وانا نجد الاختلاف معيننا عظيما على ذلك التجريد. وقد نبه الفيلسوف الامريكى «وليام جيمس William James» على ذلك اذ قال : « لو كانت جميع الاجسام الباردة نادية وجميع الاجسام النادية باردة ولو كانت جميع المائعات شفافة ولو لم يكن جسم شفافا غير مائع لعسر علينا التفريق بين البارد والنادي او المائع والشفاف. ولكن ما يشترك تارة مع شيء وطورا مع شيء اخر يسير نحو الانزال عنهما جميعا والتفكيك ويصير بالاضافة الى العقل موضوع عام مجرد. ويمكن ان نسمي ذلك قانون التفكيك المعتمد على الاختلافات والتغيرات المترتبة في الزمان » يقع التجريد العقلي اى تفكيك صفات الجسم الواحد وتمييز كل منها حسب اتفاق ذلك الجسم وغيره في صفة واختلافه في اخرى . وقد اوضح لنا الغزالي ذلك فقال :

« فان قيل وكيف حصل بمشاهدة شخص جزئي علم كلي وكيف اعان الحس على تحصيل ما ليس بمحسوس ؟ قلنا الحس يؤدي الى القوة الخيالية مثل المحسوسات وصورها حتى يرى الانسان شيئا ويقمض عينه فيصادف صورة الشيء حاضرة عنده على طبق المشاهد حتى كأنه ينظر اليه بالقوة الخيالية غير قوة الحس . وليست هذه القوة لكل الحيوانات بل من الحيوانات ما تغيب صورة المحسوس عنه بغيبة المحسوس. وانما بقاء هذه الصور بالقوة الحافظة لما انطبع في الخيال: اذ ليس يحفظ الشيء ما يقبله بالقوة التي تقبله اذ الماء يقبل النقش، ولا يحفظه والشمع يقبل ويحفظ. فالقبول بالرطوبة والحفظ باليبوسة . ثم هذه المثالات والصور اذا حصلت في القوة الخيالية فالقوة الخيالية تطالعها ولا تطالع المحسوسات الخارجة فاذا طالعها وجلت عندها مثلا صورة شجرة وحيوان وحجر فتجدها متفقة في الجسمية ومختلفة في الحيوانية، فتميز ما فيه الاتفاق وهو الجسمية وتجعله كليا واحدا، فتعقل الجسم المطلق وتأخذ ما فيه الاختلاف وهو الحيوانية وتجعله كليات اخرى مجردة عن غيرها من القرائن. ثم

نُعرف ما هو ذاتي وما هو غريب فتعلم ان الجسمية للحيوان ذاتي اذ لو انعلم لانعلم ذاتي وان اليياض للحيوان ليس كذلك، فتميز عندها الذاتي من غير الذاتي والاعم عن الاخص، وتكون تلك مبادي التصورات النوعية. فهذه المفردات الكلية حاملة بسبب الاحساس وليست محسوسة. ولا يتعجب من ان يحصل مع الاحساس ما ليس بمحسوس، فان هذا موجود للبهائم اذ الفسالة تميز السنور وتذكرها بالحس وتعرف عداوتها، والسحلة تدرك موافقة امها لها فتبعتها. والعداوة او الموافقة ليست بمحسوس بل هي مدرك قوة عند الحيوان تسمى الوهم او المميز. وهي للحيوان كالعقل للانسان، وللانسان ايضا ذلك المميز مع العقل، فاذن يحصل للعقل من الجزئيات الجيالية مفردات كلية تناسب الخيال من وجه وتفارقة من وجه (٤) «

نجد للحيوان نفسه ضربا من الادراك يعيننا على فهم العمليات العقلية. اذ تدرك الشاة عداوة الذئب لها فتفر منه كما تدرك ادراكا غامضا منفعة العشب فتسير نحوه بل يجلب العشب جسمها وهي لا تكاد تنفطن ويجريها كل عشب اي جنس العشب على اختلاف انواعه مع انها لا تدرك الجنس ولا النوع. وقد طل برثسون (٥) ذلك الادراك فاعطى ان التشابه ليس إلا حركت معينة يقوم بها الجسم مرة تلو الأخرى فيصير التشابه شعورا مكررا بحركت جسمية مكررة. فالتشابه حينئذ هو تكرار حالات نفسانية معينة اي ادراك لتلك الحركات. فانفعال اعصاب الشاة وحركات عضلاتها عند رؤية الذئب تتكرر كلما رأت ذئبا، وكذلك انفعالات امعائها ثم حركات عضلاتها نحو العشب تتكرر كلما رأت عشبا .

ينبغي ان لا ننسى ان برثسون يرى في الشعور اولا وفي العقل ثانيا آلة صالحة للحياة وللعمل في سبيل الحياة ، ولا يمكن عمل إلا اذا تصرف العقل في الاشياء وتبا بما سيقع فيها ليسير عمله وتصرفه بمقتضى قوانينها اي بمقتضى المعاني الكلية التي تشترك في كل واحدة منها اشياء كثيرة. فان التشابه الاول الذي يجده العقل

بين اشياء مختلفة فيجرد حتى يصل به الى المعنى الكلي ليس كالتشابه العقلي الذي يستخدمه العقل في آخر امره لان التشابه الارضي ممزوج باعراض متنوعة قائم في ذوات مختلفة ناتج عن تفكيك وتحليل. بينما التشابه الثاني العقلي عبارة عن ارتباط واتصال كونه العقل بين معنى كلي وشخص مخصوص فالاول مثال بياض زيد وبياض هذه الوردية وبياض هذا الحائط. واما الثاني فكقولنا هذه الوردية بياض اي انا اخذنا الوردية في الجنس الابيض او كقولنا الشاة حيوان فحكمنا على الشاة بالحيوانية التي تشترك فيها مع غيرها. فعملية التجريد لا تكون إلا مقترنة بعملية التعميم. فالمعنى اذا تجرد صار عاما اعني كليا يشترك فيه جنس كامل اي قسم غير متساوي الافراد.

صور الخيال والمعاني الكليّة

من الفروق الأساسية بين الصور الخيالية والمعاني الكليّة ان الصورة الخيالية لا تنطبق عادة إلا على شخص معين. وقد تجمع احيانا صور اشخاص متعددين فتخلف بينها الفوارق والجزئيات المختلفة وتبقي ما اشتبهت فيه من شكل او لون وهي ما يسميها علماء النفس الصورة الجامعة. وقد ظن بعض الفلاسفة ان المعنى الكلي المعقول هو الصورة الجامعة نفسها. واما المعنى الكلي فلا يتبين كنهه إلا اذا تعمقنا في تحليل العمل العقلي. فلو سمعنا الجملة الآتية : « الدار تحترق » هل نتصور في مخيلتنا دارا معينة ام صورة جامعة لكثير من الديار ثم نتصور بخيالا ايضا صورة حريق مع السنة لهيب ودخان كثيف ثم نربط بين تلك الصور لتتصور دارا تحترق . والحقيقة اننا نتصور بعقلنا لا بخيالنا معنى عاما : وقد يعين الخيال العقل اذا اخذنا في تحليل ذلك المعنى العام فيأتي بصور جزئية من اشكال والوان. فان العقل في علمه يوجد اتصالات ونسب بين الامور المعقولة فينتقل من امر الى امر حتى اننا عند مطالعنا صفحة لا نقرأ جميع الكلمات ولا نميز جميع الحروف في الكلمة الواحدة بل

نمر ببصرنا مرا ولا تكون الكلمات إلا رموزا بالإضافة إلى انتقال العقل من معنى إلى معنى. فإذا اتصل العقل بالمعنى وأدركه انعدم الرمز تقريباً. ولذا ترى أننا لا نعي النغاطات الرسمية غالباً إذا كنا منغمسين في تتبع آراء الكتّاب بعقلنا. وإننا لندرك الانغلاط إذا توقف العقل عن السير وصرنا نشاهد الرموز نفسها أي الألفاظ عوض أن نعوض فتصل بمعانيها، فهما قويت صور المحسوسات في الحس أو في الخيال وضعف العمل العقلي الحقيقي لاشتغال النفس بالصور الشخصية عن المعاني الكلية. وليس معنى هذا أن العقل يولد من نفسه تلك المعاني الكلية بل مصدرها الوحيد هو الحس. ولكن العقل بعمله يستخرج من المحسوسات المعقولات. يقول الفيزيائي في بيان ذلك :

« إن في العقل صورة المعقول المفرد الذي أدركه الحس أولاً . ونسبة تلك الصورة إلى سائر آحاد المفرد الذي أدركه ذلك الحس نسبة واحدة فإنه لو رأى إنساناً آخر لم تحدث له هيئة أخرى كما إذا رأى فرساً بعد إنسان فإنه تحدث فيه صورتان مختلفتان، ومثل هذا قد يعرض في مجرد الحس : فإن من رأى الماء حصل في خياله صورة فلو رأى الدم بعد ذلك حصلت له صورة أخرى : فلو رأى ماء آخر لم تحدث صورة أخرى بل الصورة التي انطبعت في خياله من الماء مثال لكل واحد من آحاد المياه . فقد يظن أنه كلي بهذا المعنى . وكذلك إذا رأى اليد مثلاً حصل في الخيال وفي العقل وضع اجزائها بعضها مع بعض وهو انبساط الكف وانقسام الأصابع عليه وانتهاء الأصابع مع الأضافر ويحصل مع ذلك صغرة وكبرة ولونه . فإن رأى أخرى تماثلها في كل شيء لم يتجدد له صورة أخرى بل لا تؤثر المشاهدة الثانية في أحداث شيء جديد في الخيال، كما إذا رأى الماء بعد الماء في إناء واحد على قدر واحد. وقد يرى بدا أخرى تخالفها في اللون والقدر فيحدث له لون آخر ولا يحدث له صورة جديدة لليد . فإن اليد الصغرة السوداء تشارك اليد الكبيرة البيضاء في وضع الأجزاء وتخالفها في اللون والقدر .

فما تساوى فيه الاول لا تتجدد صورته اذ تلك الصورة هي هذه الصورة بعينها وما يخالفه يتجدد صورته . فهذا معنى الكلبي في العقل والحس جميعا . فان العقل اذا ادرك صورة الجسم من الحيوان فلا يستفيد من الشجر صورة جديدة في الجسمية كما في الخيال بادراك صورة الماء في وقتين . وكذا في كل متشابهتين . وهذا لا يؤذن بشبوت كلي لا وضع له اصلا . على ان العقل قد يحكم بشبوت شيء لا اشارة اليه ولا وضع له كحكمه بوجود صانع العالم . ولكن من اين ان ذاك لا يتصور قيامه بجسم وفي هذا القسم يكون المنتزع في المادة وهو المعقول في نفسه دون العقل العاقل فاما في المأخوذ من المواد فوجهه ادراكه ... (٦) » .

ترتيب المعاني الكلية

ان العقل البشري يجمع بين اشياء لما فيها من تشابه يعتقد اصليا حتى انه لو حنف الصفة التي تشابهت فيها لانعدمت الاشياء نفسها فيقول المنطقيون ان تلك الصفة ذاتية . فكأنه يقسم العالم الى ضرب من التقسيم ويميز كل قسم من اقسامه بميزات خاصة به . فبقدر ما تتعدد الصفات الذاتية التي يدرك بها العقل الاشياء بقدر ما ينقص عدد الافراد التي نجد فيها تلك الصفات ومجموعها هو حد الجنس فحد الحيوان مثلا هو الجسم الحساس المتحرك واما حد الانسان فيدخل فيه حد الحيوان . فيقال انه الجسم الحساس المتحرك . ثم يزداد على ذلك فيقال المتحرك بالارادة الناطق . فان جنس الحيوان اقل صفات . ذاتية وافرادا اكثر عددا . وجنس الانسان اكثر صفات ذاتية واقل عددا . ويسمي المنطقيون جملة الصفات الذاتية التي يحدد بها الجنس مفهوم الحد . ويسمون مجموع افراد الجنس الاشتمال . فيكون الاشتمال على نسبة معكوسة بالاضافة الى المفهوم .

ويمكن ان نحدد الانسان بان نقول هو الحيوان الناطق . وقد قلنا ان الحيوانات

جسم حساس متحرك. ولو امعنا النظر قليلا في هذين الحدين لرأينا ان جنس الحيوان شامل لجميع افراد جنس الانسان وان جنس الجسم اكثر تعميما، فهو يشمل في جملة ما يشمل جنس الحيوان كله. ترى هكذا ان المعاني الكلية تزداد في عقلنا تجردا من بعض الصفات شيئا فشيئا فتزداد تعميما. قال الغزالي :

« اعلم ان معنى من المعاني الموجودة وحقيقة من الحقائق الثابتة اذا نسبتها الى غيرها من تلك المعاني والحقائق وجدتها بالاضافة اليه اما اعم واما اخص واما مساويا واما اعم من وجه واخص من وجه. فانك اذا اضفت الانسان الى الحيوان وجدته اخص منه. وان اضفت الحيوان الى الانسان وجدته اعم منه. وان اضفت الحيوان الى الحساس وجدته مساويا له لا اعم ولا اخص. وان نسبت الالبيض الى الحيوان وجدته اعم من وجه فانه يشمل الحصى والكافور وجملة من الجملادات واخص من وجه فانه يقصر عن تناول الغراب والزئوج وجملة من الحيوانات. فاذن جملة الحقائق تناسبها بهذا الاعتبار لا تعدو هذه الوجوه الاربعة فقس على ما ذكرنا لا ما لم نذكر » (٧).

ان المعاني الكلية التي يتخذها العقل ليركب منها حدود الاجناس ليست متساوية في قيمتها، بل تفرق وتتميز بعضها عن بعض بعد اعمال الروية وتدقيق الفكر، لان عقلنا يسعى في ايجاد امور ثابتة لا تتغير ولا تتبدل اذا انتقلنا من فرد من افراد الجنس الى غيره. فان الشخص الانساني تجدد ابيض واصفر واسمر واسود وتجدد قصيرا او طويلا وعالما او جاهلا فيحكم عقلنا بان تلك الصفات التي رآها لبعض الافراد ولم يرها لغيرهم ليست اصلية فيهم اي انها ليست ذاتية بالاضافة الى التفكير في حذفها، وان كانت معاني كلية يتصرف فيها كغيرها، ويسمى المنطقيون اعراضا ويرونها زائلة، اذ يريدون ان يحكموا بعقولهم على الحقائق حكما ثابتا قارا لا يتغير، وهذه الاعراض متغايرة. يحقق لنا الغزالي ذلك بقوله :

« اذا سئل عن زيد وحده : ما هو ؟ لا ان يقال : من هو ؟ كان الجواب الصحيح انه انسان . لان الذي يفضل في زيد على كونه انسانا من كونه طويلا ابيض ابن فلان او كونه رجلا او امرأة او صحيحا او سقيما او كاتبا او عالما او جاهلا كل ذلك اعراض ولوازم لحقته لامور اقترنت به في اول خلقته او طرأت عليه بعد نشوءه ولا يتمتع علينا ان نقدر اضدادها بل زوالها منه ويكون هو ذلك الانسان بعينه . وليس كذلك نسبة الحيوانية الى الانسانية ولا نسبة الانسانية الى الحيوانية . اذ لا يمكن ان يقال قد اقترنت به في رحم امه سبب جعله انسانا لو لم يكن لكان فرسا او حيوانا آخر وهو ذلك الحيوان بعينه ، بل ان لم يكن انسانا لم يكن اصلا حيوانا لا ذاك بعينه ولا غيره . فاذن الانسان هو الذاتي الاخير وهو الذي يسمى نوعا اخيرا (٨) » .

المعنى الكلي والوجود

اراد بعض الفلاسفة ان يبينوا لنا ويشبثوا ان تلك المعاني الكلية موجودة في ذاتها خارج العقل البشري . وامام اصحاب هاته النظرية هو افلاطون الحكيم الذي سعى في كثير من كتبه وخصوصا كتاب « الجمهورية » في اثبات وجود الجواهر فقال ان افراد كل جنس من الاجناس صور زائلة وانعكاسات صادرة عن جوهر الانسان الموجود حقا في عالم المعاني او الروحانيات . ولا وجود حقيقي للاشخاص الذين نبشاهدهم باعيننا . فالعالم المحسوس ظلال واشباح يتبدى عندها العقل في بحثه ولكنه يزداد غموضا واشكالا وظلاما اذا لم يتعدا الى عالم المعقولات والجواهر . يقول افلاطون في الكتاب السادس من « جمهوريته » :

« -سقراط : فافرض انك اخذت خيطا مقسوما الى قسمين غير متساويين ، يمثل احد قسميه الموضوعات المنظورة ، والاخر العقلية - ثم اقسم كلا منهما الى قسمين على النسبة نفسها . فلذا اتخذت طول القسمين مثلا اثباين درجات الوضوح والغماء ،

فاحدهما الذي يمثل العالم المنظور . يمثل باحد القسمين الصور اعني بها : اولا الظلال - ثانيا ما عكس عن سطح الماء والمواد الصلبة اللامعة . وما هو من نوعها اذا كنت قد فهمتني

— غلوقون: قد فهمت

— سقراط: ويمثل القسم الثاني الموضوعات الحقيقية - اي الحيوانات التي حولنا وكل عالم الطبيعة والفن .

— غلوقون: جيد جدا .

— سقراط: افتريد ان نقول انه باعتبار هذا الوصف يوجد فارق بين الحقيقة والوهم كما بين الاصل وما نسخ عنه . اي بين موضوع التصور وموضوع المعرفة ؟

— غلوقون: مؤكدا اني اريد

— سقراط: فلنتقدم الى النظر في نمط قسمة الخيط الذي يمثل العالم العقلي

— غلوقون: وكيف نقسمه ؟

— سقراط: نقسمه كما يلي : قسم يمثل ما تضطر النفس ان تدركه . مستعينة اضطرابا باقسام الخيط الاول . التي تستخدمها الصور مبتدئة من الفروض وموجهة لا الى مبدأ اولي بل الى نتيجة .

ويمثل القسم الآخر موضوعات النفس المرتقية من الفروض الى مبدأ اول ، ليس هو فرضا ولا مستعانا على ادراكه بالصور التي استخدمها القسم السابق . وهي (النفس) تصوغ تقدمها بمساعدة الصيغ الجوهرية الحقيقية .

— غلوقون: لم افهم وظيفتك على قدر ما اريد ان افهم .

— سقراط: فلنعد الكرة ، تفهم جيدا ، متى اعلت ملاحظاتى السابقة اظن انك تفهم

ان طلاب المواضيع الرياضية . كالهندسة والحساب يستخدمون المواد في كل بحث في الاعداد الفردية والزوجية ، وفي الاشكال ، كالزوايا الثلاث مثلا ، وغير ذلك من المواد . فيقصدون ان يفهموا هاته الاشياء كفروض ومثل ، فلا يعلقون عليها اهمية في البحث ، لا لانفسهم ولا لآخرين ، لانها امور بيّنة في ذاتها ، لكنهم يستخدمونها كاساس ويتقدمون الى صلب الموضوع واخيرا يبلغون بتمام الاتفاق ما جعلوا عرض بحثهم .

— غلوقون : اعلم ذلك تماما

— سقراط : فتعلم ايضا انهم يستخدمون اشكالا منظورة ، ويدرسونها وافكارهم ليست عليها لذاتها ، بل على الاصول التي تمثلها . فلا يدرسون هذا المربع المرسوم ، او ذلك القطر الذي رسموا ، بل يرمون بفكرتهم الى المربع المطلق وهكذا ، فانهم مع استخدامهم هذه الاشكال والمجسمات كصور وهي ايضا لها لها اشباح معكوسة عن الميال ، يرمسون بالحقيقة الى ادراك الحقائق المجردة التي انما يدركها الانسان بالفكر

— غلوقون : حق

— سقراط : هذه هي الاشياء التي دعوتها عقلية وقلت ان النفس تدركها مستعينة اضطرارا بالفروض في مجال البحث — متقدمة ليس الى مبدا اول ، لانه يتعنتر عليها ان تتخطى دائرة فروضها — بل تستعمل صور الاشياء السفلى كاشباح — وهي كنسخ عن الاصل الذي تقابلها ، بل وتعتبر عادة متميزة عنه وبحسب ذلك تتعين قيمتها

— غلوقون : فهمت انك تتكلم في موضوع الهندسة ، الفرع الفروع ، وفي الفنون المنتسبة اليها .

— سقراط : فافهم ايضا اني اعني بالقسم الثاني من الخطا العقلية المحضة التي تدرك بفن المنطق ، وتستعين بالفروض ، لا كمبادئ اولى ، بل كفروض اصلية ، اي درجات

ودوافع بها تخترق النفس طريقها الى ما ليس فرضيا، فتبلغ المبدأ الاول لكل شيء، وتدركه ، وحينذاك تتحول الى ادراك ما ارتبط بالمبدأ الاول حتى تبلغ اخيرا نتيجة لا تفتقر معها الى الاستعانة بالمواضيع الحسية . بل تستخدم التجريد . والاشياء الكائنة بذاتها ، وتنتهي عندها كما انتهت قبلها (٩) .

لقد تأثر الغزالي بفلاسفة افلاطون تأثرا عميقا . وسنجد في آخر الكتاب اقواله منقولة حرفيا تقريبا قد اخذها الغزالي واعتمد عليها ولكنه لم يقف عندها .

فالغزالي يعتقد ان للمعاني الكلية وجودا ، ولكن ذلك الوجود ليس بمستقل عن العقل . بل رايثلا يبين لنا طرق العقل في عمله عند ما يجرّد ويعمم فيتخذ المحسوسات اصلا وعمدة فيقول لنا في « فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة » :

« اما الوجود العقلي فهو ان يكون للشيء روح وحقيقة ومعنى . فيتلقى العقل مجردا معناه دون ان يثبت صورته في خيال او حس او خارج : كاليد فان لها صورة محسوسة ومتخيلة ، ولها معنى هو حقيقتها وهي القدرة على البطش ، والقدرة على البطش هي اليد العقلية ؛ وللقلم صورة ولكن حقيقتها ما تنقش به العلوم ، وهذا يتلقاه العقل من غير ان يكون مقرونا بصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور الخيالية والحسية (١٠) »

يخيل الى قارئ كلمات الغزالي هذه انه افلاطوني يعتقد في وجود معاني الاشياء او حقيقتها وان العقل يكتفي بان يتلقاها لا غير . وقد حقق لنا الغزالي الفرق بين الموجودات ذاتها والمعاني الكلية التي يستبطنها العقل ويكونها ، اي الفرق بين الموجود والمقول . اذ الوجود في نظره كما في نظر تلميذ افلاطون اعني ارسطوطاليس هو وجود الاشخاص والاعيان . يقول الغزالي في « معيار العلم » : « يجوز ان تحصل ماهية الشيء في العقل مع الشك في ان تلك الماهية هل لها وجود في الاعيان ام لا . فان ماهية المثلث انه شكل يحيط به ثلاثة اضلاع ، ويجوز ان تحصل في نفوسنا هذه

لماهية ولا يكون للمثلث وجود. ولو كان الوجود داخلا في الماهية مقوما لحقيقة الذات لما تصور فهم المثلث وحصول ماهيته في العقل مع عدمه. فان مقومات الذات تدخل مع الذات في العقل فكما لا يتصور ان تحصل صورة الانسان وحده في العقل إلا ان يكون كونه حيوانا حاضرا. ولا ماهية المثلث إلا ان يكون كونه شكلا حاضرا. فكذلك لا ينبغي ان تحصل صورة الشيء وحده إلا ان يكون كونه موجودا حاضرا في العقل. ان كان الوجود مقوما للذات كالحوانية للانسان والنسكية للمثلث وليس تضر كذلك. وعلى الجملة وجود الشيء اما في الاعيان فيستدعي حضور جميع الذاتيات المقومة، واما في الازهان وهو مثال الوجود في الاعيان مطابق له وهو معنى العلم. اذ لا معنى للعلم بالشيء إلا بشبوت صورة الشيء وحقيقته ومثاله في النفس. كما ثبت صورة الشيء في المرأة مثلا. إلا ان المرأة لا تثبت فيها إلا امثلة المحسوسات والنفس مرة آتت تثبت فيها امثلة المعقولات. فيستدعي حضور جميع الذاتيات المقومة مرة اخرى (١١) .

التجريد المطلق

كتب الغزالي صفحة من اجل وادق صفحات فلسفة الحكمة البشرية. وسنوردها كلها رغم طولها. اذ بين فيها كنه المعقول وشرح لنا بوضوحه المعتاد تصور العقل للمعنى الكلي بعد تجريده عن جميع ما هو اجنبي عنه، اذ لا يتصرف عقلنا ولا يعلم إلا المعاني الكلية. فاذا فهمناها على حقيقتها تمكنا من فهم عقلنا نفسه. والموضوع دقيق غامض يتطلب من القارىء جهدا عظيما.

يقول الغزالي: « اعلم ان الكلي اسم مشترك ينطلق على معنيين هو باحدهما موجود في الاعيان والمعنى الثاني موجود في الازهان لا في الاعيان.

اما الاول فهو للشيء الماخوذ على الاطلاق من غير اعتبار ضم غيره اليه واعتبار تجريده من غيره بل من غير التفات الى انه واحد. فان الانسان مثلا معقول بانها حقيقة ما. والزم شيء للانسانية واشده التصاقا به كونه واحدا او اكثر. اذ لا يتصور إلا كذلك. ولكن العقل قادر على ان يعتبر الانسانية المطلقة من غير التفات الى انها واحدة

او اكثر . فان الانسان بما هو انسان شيء وبما هو واحد او اكثر وذلك بالقوة ام
 بالعقل شيء اخر . فان الانسان انسان فقط بلا شرط آخر البتة . ثم العموم او الخصوص
 شرط زائد على ما هو انسان : والوحدة والكثرة كذلك . فان من علم الانسان فقد
 علم امرا واحدا . ومن علم ان الانسان المعلوم له وحدة فقد علم شيئين : احدهما
 الانسان والاخر الوحدة . وكذلك اذا علم الكثرة . وكذلك اذا علم الخصوص
 والعموم : فكل ذلك زائد على المعلوم . وليس ذلك اذا فرضت هذه الاحوال بالفعل
 فقط بل هو كذلك وان فرضت بالقوة . فانك تفرض بالقوة الانسان المطلق من غير
 التفات الى الوحدة والكثرة وتفرض الوحدة والكثرة بعدا فيكون في اعتبارك انسانية
 وضافة ما للانسانية الى الوحدة او الكثرة : وفرض الوحدة والكثرة زائد على اصل
 الانسانية . نعم الكثرة والوحدة تلزم للانسانية في الوجود لا محالة . وليس كل ما يلزم الشيء
 فهو له في ذاته . فحين نعلم ان الانسانية بما هي انسانية واحدة او كثيرة : ففرق بين قولنا
 ان الانسانية لا توجد ولها احدى الحالتين وبين قولنا احدى الحالتين لها بما هي انسانية .
 وليس نقيض قولنا ان الانسانية بما هي انسانية واحدة . ان الانسانية بما هي انسانية كثيرة
 بل نقيضها ان الانسانية ليست بما هي انسانية واحدة . واذا كان كذلك جاز ان
 توجد واحدة او كثيرة ولكن لا بما هي انسانية . فالكل قد يراد به الانسانية المطلقة
 الحالية عن اشتراط الوحدة او الكثرة او غير ذلك من لواحقها المنفصلة عن
 كل اعتبار سوى الانسانية بشرط ان لا يكون معه غيره لان الاخير فيه زيادة اشتراط
 نفي الاول فنفي به الاطلاق الذي هو منقطع البتة عما وراء الانسانية نفيا كان او اثباتا
 فالكل بهذا المعنى موجود في الاعيان . فان وجود الوحدة والكثرة او غير ذلك
 من الواحق مع الانسان وان لم يكن بما هو انسانية ، اذ لا تخرج الانسانية عنها
 في الوجود . وان اكل موجود مع غيره لا في ذاته وجودا يخصصه ، وانضمام غيره اليه

لا يوجب نفى وجوده من حيث ذاته . فالإنسانية عند الاعتبار موجودة بالفعل في آحاد الناس محمولة على كل واحد لاعتباره واحد بالذات ولا على أنه كثير فان ذلك ليس بما هو إنسانية . والمعنى الثاني للكل هو الإنسانية مثلا بشرط انه مقولة بوجه من الوجود المقولية على كثيرين . وهذا غير موجود في الاعيان اذ يستحيل وجود شيء واحد بعينه يكون محمولا على كل واحد من الاحاد في وقت واحد معين . وذلك لان الانسان الذي اكتشفته الاعراض المخصصة لشخص زيد لم تكتشفه اعراض عمرو حتى تكون تلك الإنسانية بعينها موجودة في عمرو ويكون هو ذلك في العدد بعينه . وربما يكتشفها اعراض متغايرة ولكن هذا المعبر عنه موجود في الازهان على معنى انه اذا سبق الى الحس شخص زيد حدث في النفس اثر . وهو انطباع صورة الإنسانية فيه وهو لا يعلم . وهذه الصورة الماخوذة من الإنسانية المجردة من غير التفات الى العوارض المخصصة لو اضيفت الى إنسانية عمرو لطابقتها على معنى انه لو ظهر للحس فرس بعدا يحدث في النفس اثر آخر ، ولو ظهر عمرو لم يتجدد اثر في النفس ، بل سائر اشخاص الناس في ذلك مستوية سواء الاشخاص الموجودة والتي يمكن وجودها . لانه استوت نسبته الى الكل فسمي كليا بهذا الاعتبار ، اذ نسبته الى كل واحد واحدة . فلهذه الصورة نسبة الى احد الاشخاص ولها نسبة الى سائر الصور المرتسمة في انفس . فلما كانت نسبتها الى احد الاشخاص وغيرها واحدة كن مثال مطابقا كذلك . لهذا قيل انه كلي ونسبته الى النفس والسائر الصور في النفس نسبة شخصية فانه واحد من آحاد العالوم المرتسمة في النفس . وهذا هو المشكل على المتكلمين وعبروا عنه بالحال واختلفوا في اثباته ونفيه ، وقال قوم : ليس بموجود ولا معدوم وانكره قوم ، واشكل عليهم الافتراق والاشتراك بين الاسماء اذ السواد والبياض يشتركان في اللونية ويفترقان في شيء فكيف يكون مسافيه الافتراق وفيه

الاشتراك واحدا؟ ومنشأ ذلك سوء فهم بعضهم عن اعتقاد شيء له وجود في النفس لا وجود له من خارج اذا ثبت في النفس صورة كلية. وليس في الوجود كونها كلية بهذا الاعتبار بل هو ثابت في الاعيان بالاعتبار الاول. ومعنى كليتها التماثل دون الاتحاد في الانسانية الموجودة لزيد والانسانية الموجودة لعمره في كونها انسانية بالعدد. واما مثاله في النفس العاقل للانسانية فمطابق له ولانسانية زيد وعمره مطابقة واحدة والصورة في نفسها واحدة ومع وحدتها مطابقة للكثرة كأنها بالاضافة اليه ايضا واحدة اضني تلك الكثرة. فهذا تحقيق معنى الكلي وهو من اغمض ما يدرك واهم ما يطلب اذ جميع المقولات فرع لتحقيق هذه المعاني فلا بد من تبينها (١٢) «.

مراجع الفصل

- (١) الغزالي - تهافت الفلاسفة ص ٧٧ - ٧٨
- (٢) معيار العلم ص ١٥١ و ١٥٢ - (٣) معيار العلم ص ٥٧ - (٤) معيار العلم ص ١٥٢ - ١٥٣
- (٥) الذائكة والمادة والقوة الروحانية - برقسون - (٦) تهافت الفلاسفة ص ٧٨
- (٧) معيار العلم ص ٥٦ و ٥٧ - (٨) معيار العلم ص ٦٦ و ٦٧
- (٩) افلاطون - الكتاب السادس من «الجمهورية» ص ١٨١ و ١٨٢
- (١٠) فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة - ص ٥٨
- (١١) معيار العلم ص ٦٣ و ٦٤
- (١٢) معيار العلم - ص ٢١٥ - ٢١٦ - ٢١٧ - ٢١٨

الحكم العقلی

أرانا الغزالي في بحثه ان المعلومات الحاصلة في ذهننا مقبسة كلها من الحس، اذ لا تصير بمقولة إلا بعد ان يجردها العقل تجريدا ويممها تميمها اي بعد عمليات عقلية قد شرحناها تنتج في اواخر امرها المعنى الكلي: ثم ياخذ عقلنا في ترتيب تلك المعاني وتركيبها او تفصيلها لكي يلخص ويستحضر الموجودات الحسية مجردة عن الحس وما يتبع الحس. اي يضل الى ضرب من التصور العقلي المجرد الذي لا يشبه اصلا تصور الحس ولا تصور الخيال، اذ لا نجد في خيالننا ولا في حسنا إلا صوراً جزئية لها ألوانها الخاصة بها واشكالها التي لا تفارقها ورائحتها احيانا وحرها وبردها. بخلاف التصور العقلي فإنه يجمع المعاني الكلية المختصة بقسم من المحسوسات المقومة لها التي تكون لازمة واجبة لوجودها. ويرى العقل ان ذلك القسم من المحسوسات ينعدم لو انعدمت

تلك المعاني المقومة له فيسميها الصفات الذاتية لأنها لا تفارق ذات المحسوس ، بل لا فرق بينها وبين الذات نفسها . فإذا جمعنا جميع الصفات الذاتية الخاصة بقسم من الموجودات الحسية سمينا جمعا هذا حدا نحدد به ذلك القسم الذي اطلق عليه المنطقيون اسم الجنس . وقد يصدر عقلنا حكمه لربط بعض المعاني الكلية ببعضها ببعض او لربط الأجناس واثبات الفرق بينها ؛ وذلك ما بينه الغزالي في قوله : « ان العلم قسمان : احدهما علم بذوات الاشياء ويسمى تصورا ولثاني علم بنسبة تلك الذوات بعضها الى بعض بسلب او ايجاب ويسمى تصديقا . وان الوصول الى التصديق بالحجة والوصول الى التصور التام بالحد (١) »

انا نتصور الاشياء تصورا حسيا اي نتصورها اشخاصا معينة ممتدة في المكان مقترنة بزمان لها شكلها الخاص والوانها وروائحها واصواتها فنطلق على كل شخص منها اسما معيناً يكون كالرمز بالنسبة اليها ، فمهما ذكر تصورنا الشخص المعين نفسه كأنه حاضر لدينا كما لو قلنا جامع القبروان او دمشق او عبد العزيز آل سعود . اما الجنس الشامل لما لا نهاية له من الافراد فلا يقترن بزمان ولا مكان ولا يمتزج بشيء من المحسوسات الخاصة . وقد نعبر عنه ايضا باسم كائنات وحيوان ولكن ذلك الاسم يعوض دائما وابدأ حد الجنس اي جملة الصفات الذاتية المقومة لذلك الجنس . ولا يكون الحد تصورا عقليا كاملا إلا اذا احتوى على جميع الصفات الذاتية وتخلص من بقية الصفات التي لا تقوم ذاتها . وقد تكون بعض هاته الصفات لازمة اي ملازمة للجنس لا تفارقه ابدا وقد تكون عرضية نجدها فيه تارة ونفقدتها تارة اخرى كالولادة بالنسبة للانسان او التنفس وهما صفتان لازمتان وليستا ذاتيتين ، بخلاف السواد او البياض فقد يكون الانسان ابيض ويكون اسود . يقول الغزالي في هذا المعنى :

« ان الاشياء الموجودة تنقسم الى اعيان شخصية كزيد ومكة وهذا الشجرة والى امور كلية كالانسان والبلد والشجر والبر والحر . وقد عرفت الفرق بين الكلي

والجزئي وغرضنا في الكليات اذ هي المستعملة في البراهين . والكي تارة يفهم فهما
جليا كلفهوم من مجرد اسم الجملة وسائر الاسماء والالاقاب للانواع والاجناس وقد
يفهم فهما مخلصا مفصلا محيطا بجميع الذاتيات التي بها قوام الشيء متميزا عن غيره
في الذهن متميزا تماما ينعكس على الاسم وينعكس عليه الاسم كما يفهم من قولنا
شراب مسكر معتصر من العنب وحيوان ناطق مائت وجسم ذو نفس حساس متحرك
بالارادة متفني . فان هذه الحنود يفهم بها الخمر والانسان الحيوان فهما اشد تخلصا
وتفصيلا وتحقيقا وتميزا مما يفهم من مجرد اسمائها . وما يفهم الشيء هذا الضرب
من التفهم يسمى حدا كما ان ما يفهم الضرب الاول من التفهم يسمى اسما ولقا .
والفهم الحاصل من التحديد يسمى علما مخلصا مفصلا (١) .

وقد نميز بعقلنا الاشياء بعضها عن بعض والاجناس بعوارض غير الصفات الذاتية .
وتنبه اصحاب المنطق الى ذلك فسموا رسما وبينه الغزالي بايضاحه المعبود اذ قال :
« العلم الحاصل من مجرد الاسم يسمى علما جليا . وقد يفهم الشيء مما يتميز به عن
غيره بحيث ينعكس على اسمه وينعكس الاسم عليه ويتميز لا بالصفات الذاتية المقومة
التي هي الاجناس والانواع والفصول بل بالعوارض والخواص فيسمى ذلك رسما .
كقولنا في تمييز الانسان عن غيره انه الحيوان المشاي برجلين العريض الاظفار الضحاك .
فان هذا يميزه عن غيره كالحد وكقولك في الخمر المائع المستحيل في الدن الذي يقذف
بالزيد الى غير ذلك من العوارض التي اذا اجتمعت لم توجد إلا للخمر . وهذا اذا
كان اعم من الشيء المحدود بان يترك بعض الاحترازات سمي رسما ناقصا ، كما ان
الحد اذا ترك فيه بعض الفصول الذاتية سمي حدا ناقصا . ورب شيء يعسر
الوقوف على جميع ذاتياته او لا يلقى لها عبارة فيعمل الى الاحترازات المرضية بدلا
عن الفصول الذاتية فيكون رسما مميزا قائما مقام الحد في التمييز فقط لا في تفهم

جميع الذاتيات . والمخلصون انما يطلبون من الحد تصور كنه الشيء ، وتمثل حقيقته في نفوسهم لا للمجرد التمييز ، ولكن مهما حصل التصور بكماله تبعه التمييز . ومن يطلب التمييز المجرد يقتنع بالرسم (١) .»

نكتفي احياءا بمشاهدة شخص واحد فيستتج ويولد عقلا منه معاني كلية . ثم نميز بعضها بانها ذاتية وتدخلها في حد الجنس الشامل لذلك الشخص كأحد افراد الجنس ، ونبين ذلك في لفظنا عند ما ندخل على اسم الجنس الالف واللام لنستغرق جميع اشخاص الجنس . فاذا قلنا القط بالالف واللام فقد ادخلنا تحت ذلك الاسم جميع افراد السنابير . فعملية التجريد العقلي اذن لا تتطلب مشاهدة افراد كثيرين من الجنس الواحد ليكون الجنس علما لها . بخلاف لو قلنا قط من غير تعريف فلا يمكن ان نعني به إلا قطا واحدا معينا . وهاك كلام الغزالي :

« اللفظ ينقسم الى جزئي وكلي . والجزئي ما يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة في مفهومه كقولك زيد وهذا الشجر وهذا الفرس فان المتصور من لفظ زيد شخص معين لا يشاركه غيره في كونه مفهوما من لفظ زيد . والكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه . فان امتنع بسبب خارج عن نفس مفهومه ومقتضى لفظه - كقولك الانسان والفرس والشجر ، وهي اسماء الاجناس والانواع والمعاني الكلية العامة . وهو جار في لغة العرب في كل اسم ادخل عليه الالف واللام لا في معرض الحوالة على معلوم معين سابق كالرجل - فهو اسم جنس : فانك قدطلقه وتريد به رجلا معينا عرفه المخاطب من قبل ، فتقول اقبل الرجل فيكون الالف واللام فيه للتعريف اي الرجل الذي جاءني من قبل . فاذا لم تكن مثل هذه القرينة كان اسم الرجل اسما كليا يشترك في الاندراج تحته كل شخص من اشخاص الرجال : فان قلت فاذا قلنا الشكل الكروي المحيط بساثنى عشر برجا فالك ، ولم يكن في الوجود

شكل بهذه الصفة إلا واحد . فكيف يكون الاسم كلياً والمسمى واحداً ، وقد دخل الآلاف واللام المقضى لاستغراق الجنس عليه ؟ فيقال لك ان هذا كلي لأننا لسنا نشتراط ان يكون الداخل تحتها موجوداً بالفعل بل يجوز ان يكون موجوداً بالقوة والامكان ولو قدر وجوده لكان داخل فيه لا محالة وهو قبل الوجود داخل : لا كاسم زيد فانه يتمتع وقوع الشراكة فيه بالفعل والقوة جميعاً (٢) .

بين لنا الغزالي في هذا الكلام الارتباط المتين الموجود بين اللغة والعقل لان العقل في تجريده وتعميمه وحكمه يستعمل الفاظاً وجملات . ولو حققنا البحث لراينا ان لا يستعمل إلا الجمل والجملات حكم عقلي لا محالة . فاذا قلنا نام محمد حكمنا بارتباط النوم بمحمد في زمان مضى وكذلك اذا قلنا زيد عالم ربطنا بين العالم وزيد وحكمنا له به من غير اقتران زمان ؛ لان عقلنا وكذلك حسنا يدرك حالات مركبة متشعبة . وانا نعلم ان جميع قوات النفس تشترك في ذلك الادراك وتعين عليه فالجس يأتي بالصور والاشكال والاصوات والروائح . والذاكرة تأتي بما يلائم ذلك ويقاربه من ماضينا لتوضيحه لنا ويزيده الانتباه المقام على الارادة ايضاحاً . ويدركه العقل كوحدة فيصدر حكمه ويكون ذلك الحكم جملة . ولكن العملية العقلية التي اوصلتنا الى الحكم تحتوي على عمليات متنوعة كما يناله من قبل . وذلك ان الحكم العقلي الذي افرغ في قالب خاص قابيل على ان العقل تفتن الى صلة بين معنيين فجعلها رابطة بينهما اي ان الجملة تركيب عقلي قبل كل شيء ، ولكن ذلك التركيب كان في الواقع مسبوقاً بتحليل وتفكيك وتفصيل ؛ فكأن القوة العقلية تشبه القوة الخيالية التي بينها الغزالي بقوله :

« ليس لها إدراك شيء إلا بنوع حركة بتفصيل مركب وتركيب مفصل مما هو جاصل في الخيال ولا يقدر على وضع شيء مستجد ليس هو موجوداً في الخيال يخال إلا بمجرد التفصيل والتركيب . . . (٣) »

وتحدث ايضا عن تلك القوة العقلية فقال :

« ان عندنا قوة تدرك الكليات المفردات باعانة من الحس الظاهر والباطن وقوة مفكرة حادثة للنفس شأنها التركيب والتحليل وتقدر على نسبة المفردات بعضها الى بعض ، وعندنا قوة تدرك ما اوقعت القوة المفكرة النسبة بينهما من المفردات والنسبة بينهما بالسلب والايجاب (٤) » .

ان الارتباط بين العقل واللغة ارتباط متين قوي . وقد اعتمد فيلسوف اليونان الاكبر ارسطوطاليس المسمى في كتب العرب بالاستاذ الاول في تحليله للعقل وتكوين منطقته على اللغويات اقتصار عليها . وما الجمل اللغوية إلا نتيجة عمل العقل والقالب النهائي والشكل الصلب والصورة التي فارقت العقل فبيست . والنتيجة لا تدل على جميع ما اوقعه العقل من تركيب وتفصيل وازدواج وتحليل . ولم يكتف ارسطو بذلك حتى اخذ اجزاء الجملة اي القضية المنطقية فصور كل جزء مستقلا تقريبا عن غيره صلبا تاما وجعله وحدة يمكن تفكيكها الى درجة ما وخصصه بمزايا اعظمها الارتباط بغيره واذا بالالفاظ انقلبت وصارت تدل على مفردات او وحدات عقلية تشبه الاجزاء التي لا تتجزأ والتي اراد الفيلسوف اليوناني الآخر « ابيقور - Epicure » ان يكون منها مادة هذا العالم . فاعتمد ارسطو على اللغة لتحقيق المنطق ابعدا عن تحليل العقل نفسه . وإلا فكيف يمكن التمييز بين الصفات الذاتية والصفات اللازمة والصفات العرضية للشيء الواحد ، وقد ارانا الغزالي ان العقل يستتج حد الجنس الكامل من مشاهدة فرد من افراد ، فحدد الفلك ولم نعرف إلا فلكا واحدا . وربما يسهل علينا التفريق بين الصفات القاروة في جميع افراد الجنس التي شاهدها والصفات العرضية التي تفرق فيها تلك الافراد . واني لنا التفريق بين الصفات اللازمة والصفات الذاتية ولم نعلم عن الذات شيئا حتى يمكننا ان نجزم ان بعض الصفات مقومة لتلك الذات مرتبطة معها ارتباطا اصليا فتعتمد الذات اذا تعلمت

تلك الصفات . وكل ما نعلم عن الأشياء آت من الحس كما يقول الغزالي نفسه . والحس لا يرينا إلا صفات متساوية في الوجود الحسي . ثم يعبر العقل بعضها عن بعض ويختار ما يراه صالحا لعمل الجسم في المستقبل أي ما يمكنه من التنبؤ لما سيقع ليسهل الحياة . أعني ان العقل يختار من الصفات ما يعتقد اقاراً في الأشياء لا تبدله الظروف والحوادث . وكيف يمكن له ان يعرف جميع الصفات القارة للشيء الواحد وكيف يتسنى له الاطلاع على جميع الصفات الذاتية ؟ وهل له طريق محقق يقيني ليصل الى تلك المعرفة وهو يجهل ذات الأشياء ولا يطلع إلا على ما يأتي به الحس ؟ فلو اعتمد العقل على منطق ارسطو وحده ليصل الى اليقين لصل في مندرجات 'المنطق' وضاع في غلام 'المنطق' . بل الامر ادهى من ذلك ، وقد تفضل اليه الغزالي بعقله الثاقب وشكوكه الدائمة فراه ان القياس - ومبناه اللغة - لا ينتج علما اصلا . وسنشرح ذلك في باب الاعتبار لان القياس مبني على القضايا يكتفي باستخراج واظهار ما لخصه العقل .

لقد بين احد علماء النفس ان المعنى الكلي وحدود الأشياء التي ليست إلا معاني كلية في حقيقة امرها ناتجة عن الحكم العقلي الذي شابه بين الأشياء وفرق وميز بعضها عن بعض وجرد صفاتها وعمم معانيها . ثم قال :

« ان المعنى الكلي بداية التفكير ونهايته لانه ليس بالامر المفرد بل نجسده مفتوح الابواب قابلا للتعديلات في كل حين فهو يتسع ويضيق . ففسر في اي معنى شئت كمعنى الحيوان مثلا وقس ما تجد عند العالم بعلم الحيوان وعند الجاهل .

« ليس المعنى الكلي المنفرد شيئا يذكر اذ كل معنى كلي حكم عقلي غير تام . لا يعقل الذهن معنى كليا كالشجرة او الفضيلة مثلا إلا اذا فكر في شيء يتعلق بالشجرة او بالفضيلة . ان مفهوم لفظ من الالفاظ عبارة عن قائمة احكام عقلية لا يختتمها خاتم ولا ولا يحصرها عدد ، اي ان الذهن يتردد بين ضروب من الجزم لم يتحقق شيء منها بعد

وقد يثبت ويستقر مدة من الزمن تطول وتقصّر ويفرد أحيانا قسما من ذلك الكل. ان ما يعطي المعنى الكلي مظهر امكان الانفراد هو امكان ادخاله في نسب متعددة يعطل بعضها بعضا. فيمكنني ان افكر في شأن الفضيلة انواعا من التفكير وان توقف حكمي الموقت. وذلك العدد العديد من الاحكام التي لم تتم بعد تعطي المعنى الكلي مظهر الاكتفاء بنفسه. ولو انعدمت تلك الاحكام الناقصة لما بقي في ذهني معنى كلي اصلا ولعوض ذلك المعنى بتصور مادي. والفرق بين المعنى الكلي للانسان وصورة انسان هو تلك الاحكام المتعلقة بالانسان التي احتوى عليها المعنى الكلي بالقوة لا بالفعل والتي وقع التعبير عنها بصفة تراوح بين الغموض والايضاح. فلا يوجد حينئذ فرق اصلي بين المعنى الكلي والحكم العقلي، اذ يتضمن المعنى الكلي بمجرد وجوده اتصالات وارتباطات مع معاني كلية اخرى، فهو مادة الحكم لانه في حقيقة امره نتيجة الحكم (هـ) .

لم يتضح ذلك عند الغزالي اتضاحا كافيا. ولكنه تفطن ان الحس لا يدرك الاشياء لئلا باعانة العقل. اني ان العقل يصدر حكمه معتمدا على الحس وعلى الذاكرة ليعطي لما يشاهده الحس معنى ويربطه بالمحسوسات السابقة والمعاني السابقة. يقول الغزالي: «ان الحس يدرك بمعاونة قياس خفي كحكمنا بان الضرب مؤلم للحيوان والقطع مؤلم وجز الرقبة مهلك والسقمونيا مسهل والخبز مشبع والماء مرو والنار محرقة . فان الحس ادرك الموت مع جز الرقبة وعرف الألم عند القطع ببيئات في المضروب وتكرر ذلك على الذكر فتأكد منه عقد قوى لا يشك فيه وليس علينا ذكر السبب في حصول اليقين بعد ان عرفنا انه يقيني . وربما اوجبت التجربة قضاء جزيا وربما اوجبت قضاء اكثريا، ولا تخاو عن قوة قياسية خفية تخالط المشاهدات. وهي انه لو كان هذا الامر اتفاقيا او عرضيا غير لازم لما استمر في الاكثر من غير اختلاف حتى اذا لم يوجد ذلك اللازم استبعلت النفس تأخره وعدته نادرا وظلّت له سببا عارضا مانعا. واذا اجتمع هذا الاحساس متكررا مرة بعد اخرى، ولا ينضب عدد المرات كما لا ينضب

عدد المخبرين في التواتر ، فان كل واقعة ههنا مثل شاهد مخبر ، وانضم اليه القياس الذي ذكرناه . اذ عنت (*) النفس للتصديق (٦) » .

عمل العقل الاصيل هو الكشف عن اتصالات المعاني الكلية بعضها ببعض او اتصالاتها بالاشخاص . وقد رأينا ان المعنى الكلي نفسه مجموع احكام عقلية لم يقع التعبير عنها والافصاح . فالعقل في عمله حركة مستمرة تركب وتحلل وتفصل وتدمج وهي في كل ذلك تحكم اي تجزم بالنسب التي وجدت بين المعاني او تنفيها وتنكرها اذا لم تجدها . والقوة العقلية توقع النسبة بين المعاني الكلية بالسلب والايجاب :

« فندرك القديم والحادث وتسبب احدهما الى الآخر . فتسبق القوة الماقلة الى الحكم بالسلب وهو ان القديم لا يكون حاضرا . وتسبب الحيوان الى الانسان فتقضي بان النسبة بينهما لايجاب وهو ان الانسان حيوان . وهذه القوة تدرك بعض هذه السبب من غير وسط ولا تدرك بعضها فتتوقف الى الوسط كما تدرك العالم والحادث والنسبة بينهما فلا تقضي بالسلب كما قضت بين القديم والحادث ولا بالايجاب كما قضت في الحيوان والانسان . بل تتوقف الى طلب وسط وهو ان تعرف انه لا يفارق الحوادث فلا يسبقها وان ما لا يسبق الحوادث فهو حادث . فان قيل فهذه التصديقات قسمتها الى ما يعرف بوسط الى ما يعرف معرفة اولية بغير وسط . ولكن هذه التصديقات يسبقها التصورات لاحالة اذ لا يعلم ان العالم حادث من لم يعلم الحادث مفردا او العالم مفردا . ولا يعلم الحادث إلا من علم وجودا مسبقا بعدم ، ولا يعلم الوجود المسبوق بعدم من لا يعلم العدم والوجود والتقدم والتأخر وان التقدم ههنا هو للعدم والتأخر للوجود . فهذه المفردات لا بد من معرفتها واما مدركها فان كان هذا الحس فالحس لا يدرك إلا شخصا واحدا فينبغي ان لا يكون هذا التصديق إلا في شخص واحد . فاذا رأى شخصا وجلته اعظم من جزئه فلم يحكم بان كل شخص فكله اعظم من جزئه وهو لم يشاهد بحسه إلا شخصا معينا

(*) قوله اذ عنت جواب اذا من قوله : واذا اجتمع . . .

فليحكم على ذلك الشخص المعين وليتوقف في سائر الاشخاص الى المشاهدة ، وان حكم على العموم بان كل كل فهو اعظم من الجزء فمن اين له هذا الحكم وحسه لم يدرك إلا شخصا جزئيا ؟ (٧) » .

كان الغزالي اتبع الى درجة ما المنطقيين في تفريقهم بين التصور والتصديق اذ التصور تابع للمعاني الكلية اي للمفردات العقلية والتصديق تابع للحكم العقلي . وقد يمكن في علم المنطق ما لا يمكن في علم النفس اذ يبحث علم المنطق في نتيجة عمل العقل لا في عمل العقل نفسه . فاذا وجدت المعاني الكلية في العقل فانه يصدر احكامه باسترسال اي يتفطن الى النسب الموجودة بينها . يقول الغزالي في ذلك :

« وحاصل الكلام ان العلوم الاول بالمفردات تصورا وبالمعاني بالنسب تصديقا تحدث في النفس عند حصول قوة العقل للنفس وعند حصول مثل المحسوسات في الخيال ومطالعتها . والقوة العقلية كلها القوة الباصرة في العين ، ورؤية الجزئيات الخيالية كتحديق البصر الى الاجسام المتلونة ، واشراق نور الملك على النفوس البشرية يضاهي اشراق نور السراج على الاجسام المتلونة او اشراق نور الشمس عليها ، وحصول العلم بنسبة تلك المفردات يضاهي حصول الابصار بائتلاف الوان الاجسام . وكذلك شبه الله تعالى هذا النور على طريق ضرب مثال محسوس بمشكاة فيها مصباح وان بان لك النفس جوهر قائم بنفسه ليس بجسم ولا منطبق في جسم كان قوله تعالى (زيتونة لا شرقية ولا غربية) موافقة لحقيقته في براءته عن الجهات كلها وان لم يبين لك ذلك بطريق النظر فيكون تاويل هذا التمثيل على وجه اخر . والمقصود من هذا كله ان يتضح لك وجه حصول العلوم الاولية تصورا وتصديقا . فان معرفة ذلك من اهم الامور وايالا قصدنا (٨) » .

يعتمد العقل في اصدار حكمه على الاوليات العقلية ويستمد المعلومات من اصل

محسوس . ثم اذا اصدر ذلك الحكم فيصيره ضرورياً لانه مستنتج عن اوليات
ضرورية وبصيره عاما كلياً لان المقولات عامة كلية وعلى ذلك الحكم يسير العاقل
في جميع اعماله او في اكثرها . وهذا قول الغزالي :

« فلنذكر ما يختص به قلب الانسان ولاجله عظم شرفه واستأهل القرب من
الله تعالى . وهو راجع الى علم و ارادة .

« اما العلم فهو العلم بالامور الدنيوية والاخرية والحقائق العقلية . فان
هذه الامور وراء المحسوسات ولا يشاركها فيها الحيوانات . بل العلوم الكلية الضرورية
من خواص العقل ، اذ يحكم الانسان بان الشخص الواحد لا يتصور ان يكون في
مكانين في حالة واحدة . وهذا حكم منه على كل شخص : ومعلوم انه لم يترك بالحس
إلا بعض الاشخاص فحكمه على جميع الاشخاص زائد على ما ادركه الحس . واذا فهمت
هذا في العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظريات اظهر .

« اما الارادة فانه اذا ادرك بالعقل عاقبة الامر وطريق الصلاح فيه انبعث من
ذاته شوق الى جهة المصلحة والى تعاطي اسبابها والارادة لها . وذلك غير ارادة
الشهوة و ارادة الحيوانات ، بل يكون على ضد الشهوة . فان الشهوة تنفر عن الفصد
والحجامة ، والعقل يريد بها ويطلبها ويبذل المال فيها : والشهوة تميل الى لذائذ الاطعمة
في حين المرض ، والعاقل يجد في نفسه زاجرا عنها وليس ذلك زاجر الشهوة .
ولو خلق الله العقل المعروف بمواقب الامور ولم يخلق هذا الباعث المحرك للاعضاء
على مقتضى حكم العقل لكان حكم العقل ضائعا على التحقيق . فاذا قلب الانسان اختص
بعلم و ارادة ينفك عنها سائر الحيوان بل ينفك عنها الصبي في اول الفطرة
وانما يحدث ذلك فيه بعد البلوغ (٩) » .

مراجع الفصل

- (١) معيار العلم - ص ١٧٠ - (٢) معيار العلم - ص ٣٩ - ٤٠
 (٣) ميزان العمل - ص ٢٠ - (٤) معيار العلم - ص ١٥٠
 (٥) دي لاكروا في كتاب علم النفس لديما
 Traité de psychologie - Dumas - Delacroix - Tome II - p. 130
 (٦) معيار العلم - ص ١٢٢ - ١٢٣
 (٧) معيار العلم - ص ١٥٠ - ١٥١
 (٨) معيار العلم - ص ١٥٣ - ١٥٤
 (٩) الاحياء - ج ٣ - ص ٧

الاعتباط

وكان الاعتبار ليس شيئا اكثر من استبطاء
المجهول من المعلوم واستخراجه منه .
ابن رشد (فصل المقال)

رأينا ان المعنى الكلي وما يتبعه من حدود نحدد بها الاجناس والانواع مجرد امكانات للحكم العقلي . فلم يبق الفرق الذي بينه الغزالي ووضعه علماء المنطق من قبله بين التصور والتصديق اذ يرجع التصور الى التصديق في آخر امره اذا اعتمدنا على علم النفس . اما المنطق فيأخذ ما انتجه العقل ولا ينظر الى دواليبه ولا يحل عمله إلا ليتوصل الى نقد تلك النتيجة ونسبتها الى الحقيقة .

يجرد العقل المعاني الكلية ويعممها ويربط بعضها ببعض ليكون الحدود . ثم يعتمد على ما حققه لينتقل الى معان اخرى ويربط بين معنى وآخر . اي يحكم حكمه بالاثبات والنفي وبالجزم او الانكار . ويربط بين حكمه هذا واحكام اخرى قد اصدرها فتتسلسل احكامه وترتبط ويتقدم العقل من حكم الى حكم الى غير نهاية . ولا يمكنه ان يخطو

خطوة حتى يثبت في سابقاتها . وليس له خطوة إلا وهي مسبقة بخطوة أخرى .
وخطوته الأولى معتمدة على الحس . إذ الحس هو مصدر المعلومات ومادة المعرفة . وما
العمل إلا مجرد عمليات ودواليب ومبادئ أولى وقوالب جوفاء تتصرف وتمتلئ بماتأتي
به الحواس .

إن تسلسل احكام العقل المشيدة بعضها على بعض هو ما نسميه اعتبارا . إذ النتائج
المقالية « ان حصلت من المقدمات فالمقدمات بماذا تحصل ؟ وان حصلت من مقدمات
أخرى وجب التسلسل الى غير نهاية وهو محال : وان كانت حصلت من المقدمات التي
تفتقر الى مقدمات فعل هي علوم حاصلة في ذهننا منذ خلقنا او حصلت بعد ان لم تكن ؟
فان كانت حاصلة منذ خلقنا فكيف كانت حاصلة ولا نشعر بها ؟ إذ ينقضي على الانسان
اطول عمره ولا يخطر بباله ان الاشياء المساوية لشيء واحد متساوية : فكيف
يكون العلم بكونها متساوية حاصلا في ذهنه وهو غافل عنه ؟ وان لم تكن حاصلة فينا
اول الامر ثم حدثت فكيف حدث علم لم يكن بغير اكتساب وتقدم مقدمة يحصل بها ؟
وكل علم مكتسب فلا يمكن إلا بعلم قد سبق ويؤدي الى التسلسل .

« قلنا : كل علم مكتسب فبعلم قد سبق اكتسب . إذ العلم إما تصور او تصديق .
والتصور بالحد . واجزاء الحد ينبغي ان تعلم قبل الحد . فهاذا ينفع قولنا في تحديد الحمر
انه شراب مسكر معتصر من العنب لمن لا يعرف الشراب والمسكر والعنب والمعتصر ؟
فالعلم بهذه الاجزاء سابق . ثم هي ايضا ان عرفت بالتحديد وجب ان يتقدم علم اجزاء
الحد . ويتسلسل ولكن ينتهي الى تصورات هي اوائل عرفت بالملاحظة بحس باطن او
ظاهر من غير تحديد وعليها ينقطع . وكذلك التصديق بالنتيجة فانه يستدعي تقدم العلم
بالمقدمات لامحالة . وكذا المقدمات . الى ان يرتقي الى اوائل حصل التصديق بها بالبرهان (١) .
لا يظهر علم النفس فرقا بين التصديق والتصور كما بيناه . ولكن بالنسبة لاهل

المنطق ولكل من اراد ان يبني تفكيراً صحيحاً يوجد فرق جلي قد اوضحه الفزالي ، فلما التصور فهو مسادة العلم التي استخلصناها من الحس وجردناها من العوارض وعممناها على جميع افراد جنس من الاجناس او نوع من الانواع وصيرناها معنى كلياً يتصرف فيه العقل ، واما التصديق فهو عمل العقل في اصدار احكامه اذ يجعلها ضرورية طبق قوانينه الخاصة به والمبادئ الاولى المسيطرة عليه التي لا تعتمد على برهان ولا تهتقر اليه .

ينتقل العقل عند الاعتبار من علم الى علم ويربط بين علومه . وربما يتبادر الى الذهن ان تنقله هذا يشبه انتقال الخواطر من موضوع الى موضوع ومن صورة الى صورة ومن ذكرى الى اخرى ، ولا رابطة بين تلك الصور والذكريات إلا انها كانت حصلت في شعورنا في زمن واحد وكان اقترانها صدفة . فاتصل بعضها ببعض اتصالاً خارجياً يصح عندنا وينعدم عند غيرها . بخلاف تنقل العقل بين المعاني الكلية والاحكام التي يصدرها فانه ارتباط متين داخلي بين تلك المعاني . فيربط العقل بين معنيين اذا كان احدهما شاملاً للآخر . فاذا حكم عقلاً وقال : الانسان حيوان ، فانا نجد في حد الانسان وحد الحيوان معاني متفقة هي هي ، اذ كل منهما جسم حي متحرك بإرادة . فالجسمية والحياة والحركة والارادة صفات موجودة في الانسان والحيوان احبينا ام كرهننا . فلم يقترن الانسان بالحيوان صدفة بل ضرورة حسب الناموس العقلي القاضي بان الشيء الواحد هو هو . فمسلسلة الاحكام العقلية والقضايا الناتجة بعضها عن بعض تتبع سراطاً مستقيماً لا اعوجاج فيه يخضع لها كل عقل ويسلم بها لان تلك السلسلة لا تتركب صدفة ولا تتحل صدفة . بل للعقل في سيره طريق واضح . فالعلم لا يتولد فيه إلا عن علم سابق - ثم لا يكتفي العقل بعلم واحد لينبني عليه ، اذ العلم الواحد لا يسمح بالتثقل الى غيره اذ هو مجرد

حكم عقلي بنفي او اثبات . فلا بد من علمين يزودجان فينتجان علما ثالثا ، اي ان العقل يطلب المعاني المتفقة في العالَمين الاولين ثم يجدها نفسها في العلم الثالث . وذلك بعد ان يدرك لنا ان العلم الثالث لا يفرز من العلمين السابقين بل هو علم ثالث على تلك المعاني المتفقة . ولا يراها إلا بعد عناء وجهد ، خصوصا اذا تشعب الاعتبار . وقد بين لنا الغزالي كل ذلك في قوله :

« ان العلوم المطلوبة التي ليست فطرية لا تقتصر إلا بشبكة العلوم الحاصلة . بل كل علم لا يحصل إلا عن علمين سابقين يأتلغان ويزودجان على وجه مخصوص فيحصل من ازدواجهما علم ثالث على مثال ما يحصل النتائج من ازدواج الفعل والآثي . ثم كما ان من اراد ان يستنتج رمكة لم يمكنه ذلك من حمار وبعير وانسان ، بل من اصل مخصوص من الخيل الذكر والآثي ، وذلك اذا وقع بينهما ازدواج مخصوص ، فكذلك كل علم فاه اعلان مخصوصان ، وبينهما طريق في الازدواج يحصل من ازدواجهما العلم المستفاد المطاوب . فالجهل بتلك الاصول وبكيفية الازدواج هو المانع من العلم . ومثاله ما ذكرناه من الجهل بالجهة التي الصورة فيها . بل مثاله ان يريد الانسان ان يرى قفلا مثلا بالمرآة . فانه اذا رفع المرآة بازاء وجهه لم يكن قد حازى بها شطر القفا فلا يظهر فيها القفا ؛ وان رفعها وراء القفا وحازا كان قد عدل بالمرآة عن عينيها فلا يرى المرآة ولا صورة القفا فيها ؛ فيحتاج الى مرآة اخرى ينصبها وراء القفا وهذه في مقابلتها بحيث يبصرها . ويرعى مناسبة بين وضع المرآتين حتى تتطبع صورة القفا في المرآة المحاذية للقفا ؛ ثم تتطبع صورة هذه المرآة في المرآة الاخرى التي في مقابلة العين ثم تدرك العين صورة القفا . فكذلك في اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها ازورارات وتحريفات اعجب مما ذكرناه في المرآة يعز على بسيط الارض من يهتدي الى كيفية الحيلة في تلك الازورارات (٢) . »

ان علماء عصرنا الحاضر صدقوا تحليل الغزالي هذا : فاكشفوا من الطرق المعجبة في البحث العلمي من هندسة وطبيعة وأحياء وطب واستبدوا من الخلال المركبة الهندسية ، واستبدلوا من الأوزارات والتجارب والحدس والتكرار بالثقة الرياضية والخيالات ما بدعش ، ليقسوا قوات الطبيعة ويعرفوا قوانينها ويستحوذوا عليها ويستخدموها لهلاك البشر او لمصلحتهم احيانا .

ما العلوم كلها إلا صرح عظيم اقله العقل . ولكن كيف تقبل من حكم الى حكم ، وكيف نظم تلك المعاني وربطها واهتدى الى اتصالاتها ؟ كيف يسير العقل ؟ - اما الحقائق الفطرية الاولى فيراها لاول وهلة من غير اعمال روية ولا طويل تفكير . ولكن المشكلات قد تكون غامضة في اول امرها . واحسن مثال يوضح لنا سير العقل هو الاعتبار الهندسي . فان القضية الهندسية تتركب من افتراض ونتيجة . فربما لا يرى العقل من اول وهلة الارتباط بين الافتراض والنتيجة ، خصوصا اذا كانت القضايا الرابطة بينهما كثيرة ، كما نرى ذلك في قضية فيثاغورس . وهي ان مربع وتر المثلث القائم الزاوية يساوي مجموع مربعي الضلعين الآخرين . ولناخذ مثالا ابسط فنقول :

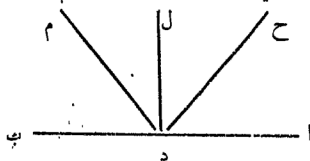
« اي نقطة اخذت على خط مستقيم يمكن ان يقام منها عمود على هذا المستقيم ولا

يمكن ان يقام منها عليه إلا عمود واحد »

لناخذ نقطة (د) على الخط المستقيم

(ا ب) ، ولنأخذ خطا ثانيا (د ح)

يتبدى في ' نقطة (د) وينطبق على

الخط الاول (ا ب) . ثم عند دورانها حول النقطة (د) يكون مع (ا ب) زاويتين

متجاورتين (ا د ح) و (ح د ب) احدهما وهي (ا د ح) تكون في بداية الامر صغيرة

جدا ثم تأخذ في التزايد دائما . والاخرى وهي (ح د ب) تكون في بداية امرها اكبر من (ا د ح) ثم تأخذ في التناقص دائما حتى تنتهي الى الصفر كل يرى ان الزاوية (ا د ح) التي كانت في البداية اصغر من (ح د ب) تصير اكبر من هذه الزاوية . فعلى هذا يوجد وضع (د ل) من اوضاع المستقيم المتحرك تكون فيه هاتان الزاويتان متساويتين . فالمستقيم (د ل) يكون حينئذ عمودا . ولو تحرك (د ل) الى اليمين او الى اليسار وصار كوضع (د م) مثلا فضرورة تكبر احدى الزاويتين المتجاورتين وتصغر الاخرى فيختل تساويهما فحينئذ لا يوجد إلا مستقيم (د ل) عمودا على (ا ب) .

لم يمكن لنا ان نرى تلك الحقيقة الهندسية واضحة في اول الامر ولم نتيقن منها حتى جزأناها وحللناها الى حقائق يقينية عندنا . فانتقل عقلنا من يقين الى يقين حتى وصلنا الى النتيجة فتيقناها . ورجعنا الى الافتراض فربطناه بالنتيجة وصار الاتصال بينهما حقيقة لا شك فيها ولا ريب . فاثبتنا اولا وجود زاويتين حول النقطة (د) . ثم راينا احدهما تعظم بقدر ما تصغر به الاخرى حتى تساوتا في المقدار ، فجزمنا اذاك بوجود العمود (د ل) . ثم اثبتنا اخيرا انه لا يوجد إلا عمود واحد يقام من النقطة (د) . وكأن المسافة بين الافتراض والنتيجة طويلا جدا بالنسبة للعقول العادية فينبغي ان تجزأ الى مراحل . ثم يرجع العقل ثانيا فيقطعها مرة اخرى في مرحلة واحدة ، مع بقاء المراحل الجزئية في الشعور . وكأن عقلنا يقطع كل مرحلة بوثة واحدة ثم في النهاية يشب وثبة كبرى يربط بها بين الافتراض والنتيجة . وفي كل وثبة يغفر لضرب من النور يتيقن معه ان الحقيقة ظهرت جلية واضحة لا يحجبها غموض .

وذلك النور المسابر لوثبات العقل هو ما يسميه اصحاب المنطق الحدس . وهو في حقيقته الفهم . فكم مشكل يعترضك فتراها غامضا مغلقا . حتى اذا تفكرت وترويت ينبغي ما خفي عنك منه فيسطع النور في عقلك فتفهم . وذلك في مشكلات الحساب اظهر مما في غيرها . وقد تفاوتت العقول في احداها . فمن اناس من لا يحتاج الى تجزئة الطريق فتكون وثبات عقله متسعة غريبة في اتساعها . وتوضح له امور تظهر غامضة لغيره . فما يقطعه عقله في مرحلة واحدة لا يمكن لغيره ان يقطعه إلا في مراحل متعددة .

وقد جاء التنبيه على ذلك في تعليق على معيار العلم : « الحدسيات منسوب للحدس . وهو الانتقال الدفعي من المبادي الى المطالب . واصله ان للفكر الذي هو الحركة في المعقولات مراتب ودرجات تبدى من فكر البليد الذي لا ينتبه للمطلوب القريب إلا بعد طول زمن وعناء آخذة في الاشتداد الى ان تنتهي بما ينتبه دون زمنين المبادي والمطلوب . وذلك هو المسمى بالحدس وللأمزجة دخل كبير في هذا (٣) » . وبين الغزالي شيئا من ذلك عند حديثه عن المجرى الحدسية فقال :

« هي قضايا مبدأ الحكم بها حدس من النفس يقع لصفاء الذهن وقوته وتوجيه الشهادة لأمور . فتدفع النفس لقبوله والتصديق له . بحيث لا يقدر على التشكك فيه . ولكن لو نازع فيه منازع معتقدا او معاندا لم يمكن ان يعرف به ما لم يقو حدسه ولم يتول الاعتقاد الذي تولاه ذو الحدس القوي . وذلك مثل قضائنا بان نور القمر مستفاد من الشمس وان انعكاس شعاعه الى العالم يضاهي انعكاس شعاع المرأة الى سائر الاجسام التي تقابلها . وذلك لاختلاف تشكله عند اختلاف نسبتهم من الشمس قريبا وبعدا وتوسطا . ومن تأمل شواهد ذلك لم يبق له فيه ريب . وفيه من القياس ما في المجرى . فان هذه الاختلافات لو كانت بالاتفاق او بامر خارج سوى الشمس لما

استمرت على نمط واحد على طول الزمن . ومن مارس العلوم يحصل له من هذا الجنس على طريق الحدس والاعتبار قضايا كثيرة لا يمكنه إقامة البرهان عليها ولا يمكنه ان يشك فيها ولا يمكنه ان يشرك فيها غيرها . إلا ان يدل الطالب على الطريق الذي سلكه واستنتجه ، حتى اذا تولى السؤوك بنفسه انضاض ذلك السؤوك الى ذلك كاعتقاد ان كان ذهنه في القوة والصفاء على رتبة الكمال (٣) » .

ان الناس تختلف وتتفاوت في صفاء الذهن وقوة الفكر وسرعة افهمهم غريزة وجبلة ، وتفاوت ايضا حسب السن والبيئة وحسب تحصيلهم للعلوم وتمرنهم عليها ، وخصوصا في علوم التجارب كلها . فثنا نرى « تفاوت الناس فيها لا ينكر : فانهم يتفاوتون بكثرة الاصابة وسرعة الادراك ، ويكون سببه اما تفاوتنا في الغريزة واما تفاوتنا في الممارسة . فاما الاول وهو الاصل ، اضني الغريزة ، فلتفاوت فيه لا سبيل الى جحده . فانه مثل نور يشرق على النفس ويطلع صبحه ومباذي اشراقه عند سن التمييز . ثم لا يزال ينمو ويزداد نموا خفي التدريج الى ان يتكامل بقرب الاربعين سنة . ومثاله نور الصبح . فان اوائله تخفى خلفه يشق ادراكه ثم يتدرج الى الزيادة الى ان يكمل بظلوع قرص الشمس . وتفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصر . والفرق مدرك بين الاعمش وبين حاد البصر . بل سنة الله عز وجل جارية في جميع خلقه بالتدريج في الابدان . حتى ان غريزة الشهوة لا تظهر في الصبي عند البلوغ دفعة وبنتمة . بل تظهر شيئا فشيئا على التدريج . وكذلك جميع القوى والصفات . ومن انكر تفاوت الناس في هذه الغريزة فكأنه منخلع عن ربة العقل . ومن ظن ان عقل النبي صلى الله عليه وسلم مثل عقل آحاد السوادية واجلاف البوادي فهو اخس في نفسه من آحاد السوادية . وكيف ينكر تفاوت الغريزة . ولولا لما اختلف الناس في فهم العلوم . ولما انقسموا الى بليد لا يفهم بالتفهم إلا بعد تعب طويل من المعلم ، والى ذكي يفهم بادنى رمز واشارة ،

والى كامل تنبعث من نفسه حقائق الامور بدون التعليم . كما قال تعالى : (يكاد
زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار نور على نور) (٤) .
ان غريزة العقل تبقى جافة يابسة موجودة في حكم المعلومّة عند كثير من الناس .
وانما تصل وتصلر صافية قوية بالتمرين والتهذيب كما نبه ابن المقفع على ذلك في
رسالته « الادب الصغير » اذ قال : « وأما رة صحة العقل اختيار الامور بالبصر وتنفيذ
البصر بالعزم . وللعقل سجات وغرائر بها تقبل الادب وبالادب تنمو العقول وتزكو .
فكما ان الحبة المدفونة في الارض لا تقدر على ان تلعب بسبها وتظهر قوتها وتطلع فوق الارض
بزهرتها ونضرتها وريعها ونماؤها إلا بمعونة الماء الذي يغور اليها في مستودعها فيذهب
عنها اذى اليبس والموت ويحدث لها يلذن الله القوة والحياة ، فكذلك سليقة العقل
مكنونة في مغزها من القلب لا قوة لها ولا حياة بها ولا منفعة عندها حتى يتملها
الادب الذي هو نماؤها وحياتها ولقائها »

طرق الاعتبار

يزكو العقل ويكتمل وينظر ولا يتبع دائما في ربط ما يكشف ولا في تسلسل
الافكار لترتيب الزمان . اذ للزمان اتجاالا واحد وللعقل اتجاهات عديدة . فقد يعثر على
نتيجة قبل ان يرى سببها ، ثم يتخذها اساسا يبنى عليه ، وينتقل حسب نظام مخصوص
نينا شيئا منه في الاعتبار الهندسي ، حتى يصل الى السبب ، ويربط اذاك بينه وبين تلك
النتيجة . . وذلك ما يقع في غالب الاكتشافات العلمية . فقد رأى العالم الانكليزي
نيوتن مثلا سقوط تفاحة من شجرتها اثناء تفتيشه عن الارتباط بين دوران الفلك
وسقوط الاجرام على الارض ، فانتبه بعد النظر واعمال الروية الى ان قانونا طبيعيا
واحدا يتحكم في عالمنا ألا وهو ناموس الجاذبية . اتانا الفزالي بمشال بسيط واضح
ليبين مغايرة ترتيب المعرفة لترتيب الزمان فقال :

« ان الصورة في المرأة تابعة لصورة الناظر في المرأة . والصورة في المرأة وان كانت هي الثانية في رتبة الوجود فانها اول في حق رؤيتك . فأنك لا ترى نفسك . وترى صورتك في المرأة اولا فتعرف بها صورتك التي هي قائمة بك ثانيا على سبيل المحاكاة . فانقلب التابع في الوجود متبوعا في حق المعرفة وانقلب المتأخر متقدما . وهذا نوع من الانعكاس والانتكاس ضرورة هذا العالم (ه) » .

التمثيل

هو ما يسميه الفقهاء قياسا ويسميه بعض اهل المنطق الاعتبار التشبيهي او القياس التمثيلي . فان الفكر البشري يسهل على الانسان عمله : والعمل ضروري للحياة ، فاذا توقف الفكر انعدم العمل . ولذا اخذنا نحكم في اكثر امورنا بمجرد الظن فترجح ظنا على ظن وخيالا على خيال ووهما على وهم من غير اعمال روية واستقصاء بحث . وقد حلل الغزالي الاعتبار المؤسس على التمثيل تحليلا نقديا عميقا لم يبق للشك مجالا ولا للجدال فسحة . واتى باثناة متعددة سننقل منها اشياء الكثير وان طال الكلام ليكون بحثنا صحيحا لا شائبة فيه .

يسمى المتكلمون التمثيل رد الغائب الى الشاهد ، اي اتنا نصدر حكما على الغائب حسبما نشاهده في الشيء الحاضر لدينا . و« معناه ان يوجد حكم في جزئي معين واحد فينتقل حكمه الى جزئي آخر يشابهه بوجهما (٦) » . « ومثاله : من ادعى ان القوة المدبرة من الانسان في القلب استدل عليه بانني وجدت الملك المدبر يتوطن وسط مملكته ، والقلب في وسط البدن . ومن ادعى انها في الدماغ استدل بانني وجدت اعالي الشيء اصفى واحسن من اسافله ، والدماغ اعلى من القلب . ومثاله ايضا قول القائل ان الرحيم لا يؤلم البريء ، عن الجنائفة ، والله ارحم الراحمين . فاذن لا يؤلم برياً عن الجنائفة . وهذه النتيجة كاذبة . اذ نرى ان الله تعالى يؤلم الحيوانات والبهائم

والمجانين من غير جنائيتهم . فنشك في قولنا انه ارحم الراحمين او في قولنا ان الرجيم لا يؤلم من غير فائدة مع القدرة على ترك الايلاء . ومثاله ايضا قول القائل التنفس فعل اداري كالنفس لا كالبض . لا نقدر على الامتناع منه . وقائل آخر يقول : ليس بارادي . اذ او كان اراديا لما كنا نتنفس في النوم ولكننا نقدر على امساك النفس في كل وقت . فتناقض النتيجةان . ومثاله ايضا قولنا ان كل موجود فاما متصل بالعالم واما منفصل . وليس بم متصل ولا منفصل فليس بموجود . فهذا اولي . وقد ادعى جماعة باقصة مشهورة ... ان صانع العالم ليس داخل العالم ولا خارجه . فكيف يوثق بالقياس ؟ وكذلك ادعى قوم ان الجوهر لا يتأهب في التجزي ونحن نعلم ان كل ماله طرفان وهو محصور بينهما فهو اذن متناه . وادعى قوم انه يتأهب الى جزء لا ينقسم . ونحن نعلم ان كل جوهر بين جوهرين فانه يلاقي احدهما بغير ما يلاقي به الآخر . فاذن فيه شيان متناهيان . وهذا القياس ايضا قطعي كالاول بلا فرق . ومثاله ايضا ما نعلم بالضرورة من ان الثقل لا يقف في الهواء . وقد قال جماعة ان الارض واقفة في الهواء . والهواء يحيط بها . والناس معتمدون عليها من الجوانب حتى ان الواقفين على نقطتين متقابلتين من كرة الارض تتقابل اخص اقدامهما . ونحن بالضرورة نعلم ذلك »

عدد الغزالي الامثلة حتى كاد يشكك في كل قياس وكل اعتبار . والحقيقة ان تلك الامثلة كلها ضروب من التمثيل اذ يمكن لنا ان نتبين موضع اللفظ فيها :

« مهما سلم ما لا يجب ان يسلم لزم منه لاحالة نتائج متناقضة . فاما الاول . من هذا الامثلة فهو قياس الف من مقدمات وعظية خطائية اذ اخذ فيه شيء واحد ووجد على وجه فحكم به على الجميع . ونحن قد بينا ان الحكم على الجميع بجزئيات كثيرة ممتنع . فكيف الحكم بجزئي واحد . بل اذا كثرت الجزئيات لم تفد إلا الظن ثم لا يزال يزداد الظن قوة بكثرة الامثلة ولكن لا ينتهي الى العلم . واما الثاني فمؤلف من

مقدمات مشهورة جدلية سلم بعضها من حيث استبشع نقيضها اما لما فيه من مخالفة الجماهير واما لما فيه من مخالفة ظاهر لفظ القرآن . وكم من انسان يسلم الشيء لانه يستقيح منه . او لانه ينفر وهمه عن قبول نقيضه . . . ووضع المنع فيه وصف الله بالرحمة على الوجه الظاهر الذي فهمه العامة . والله تعالى مقدس عنه بل لفظ الرحمة والغضب مؤول في حقه كلفظ النزول والمجيء وغيرهما . فاذا اخذ بالظاهر وسلم لاعتن تحقيق لزمت النتيجة الكاذبة . وكونه رحما بالمعنى الذي تفهمه العامة مقدمة ليست اولية وليس يدل عليهما قياس بالشرط المذكور . فمحل الغلط ترك التأويل في محل وجوبه . وعلى هذا ترى تناقض اكثر اقيسة المتكلمين . فانهم افوهوا من مقدمات مسلمة لاجل الشهرة او لتواضع المتعصبين لنصرة المذاهب عليها من غير برهان ومن غير كونها اولية واجبة التسليم . واما الثالث فاليقين والصحيح انه فعل ارادي « اذ ما ليس بارادي لا يمكن قط ان تحكم فيه الارادة فان دوران الدم واقع احبينا ام كرهنا لادخل للارادة فيه بخلاف المشي والتففس .

لقد رأينا ان العقل لا يتصرف إلا في المعاني الكلية ولا يحكم على شخص ولا عين ولا جزئي إلا اذا جرد منه معنى كلياً وعممه وحكم على ذلك الشخص بمقتضاه . فاذا اردنا الغائب الى الشاهد وقعنا في اغلاط منشؤها عدم استقضاء الصفات او الصفة التي وقع التشابه فيها . واذا ما حصلت عندنا تلك الصفة او ذلك المعنى الكلي الذي تشارك فيه الغائب والشاهد فاننا نستغني عن الشاهد اصلاً ونكتفي في حكمنا على الغائب بذلك المعنى الكلي . وقد تشتمل الاشخاص الشواهد على صفات خفية لم ندرها لحقائقها . ويكون حكمنا عليها لاجل تلك الصفات ، ثم نزل ذلك الحكم نفسه للغائب اعتماداً على صفات اخرى ليست في الحقيقة سبباً للحكم . اذ تنسب للغائب امورا شاهدها في الشاهد ونصدر حكمنا نحن في غلط . وهذا الغزالي يوضح ويقول :

« اذا قيل لانسان : لم ركب البحر ؟ فقال : لاستغني . فقيل

له : ولم قلت اذا ركبت البحر استغنيت. فقال : لان ذلك اليهودي ركب البحر
فاستغنى . فيقال : وانت لست يهودي فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوت الحكم فيك .
فلا يخلص إلا ان يقول : هو لم يستغن لانه يهودي بل لانه ركب البحر تاجرا .
فتقول : اذن فذكر اليهودي حشو بل طريقك ان تقول : كل من ركب البحر ايسر فانا
ايضا اركب البحر لأوسر ويسقط اثر اليهودي . فاذن لا خير في رد الغائب الى الشاهد
إلا بشرط مهما تحقق سقط اثر الشاهد المعين . ثم في هذا الشرط موضع غلط ايضا .
فربما يكون المعنى الجامع مما يظهر اثره وغناؤه في الحكم . فيظن انه صالح ولا يكون
صالحا ، لان الحكم لا يلزمه بمجرد لا بل لكونه على حال بخفي . واعيان الشواهد
تستعمل على صفات خفية فلذلك يجب اطراح الشاهد المعين (٧) » .

فعلى جميع الاحوال لا فائدة في تعيين شاهد معين في العقليات ليقاس عليه . ومن هذا
القبيل قولك : الله عالم بعلم لا بنفسه ، لانه لو كن عالما لكان عالما بعلم قياسا على
الانسان . فيقال : ولم قلت ان ما ينسب للانسان ينسب لله ؟ فتقول : لان العلة
جامعة . فيقال : العلة كونه انسانا عالما او كونه عالما فقط ؟ فاطرح الانسان وقل :
كل عالم فهو عالم بعلم ، والباري عالم فهو عالم بعلم . وعند ذلك انما ينازع في قولك
كل عالم فهو عالم بعلم ، فان ذلك ان لم يكن اوليا لزمك ان تبينه (٨) » . اوضح
لنا الغزالي عندما وصل الى هذه الاغوار طريقة العقل في الاستقصاء والتدقيق عندما
يسعى لاكتشاف الحقائق العلمية ويتعرف العمل والاسباب ليربط بينها وبين نتائجها
الجمعية . وانا لنعلم ان السبب اذا وجد وقعت النتيجة لا محالة اذا لم يعترضها عارض .
فالحياة شرط في وجود الانسان . فمهما وجد الانسان وجدت الحياة . ولكن الحياة تشمل
الانسان وغيره ، فيمكن ان توجد في الفرس والنبات . والحياة علة لكل . فلا نحكم
من وجود العلة اي المعنى الكلي الجامع بين الغائب والشاهد على وجود الغائب ولا
نحكم ايضا على عدم وجود العلة لعدم وجود الشاهد او الغائب . يتساءل الغزالي :

« هل يمكن اثبات كون المعنى الجامع علة للحكم بان نرى ان الحكم يرتفع بارتفاعه . قلنا : لا . فان الحكم يرتفع بارتفاع بعض اجزاء العلة وشروطها ولا يوجد بوجود ذلك البعض . فمهما ارتفع الحياة ارتفع الانسان . ومهما وجدت الحياة لم يلزم وجود الانسان . بل ربما يوجد الفرس او غيره . ولكن الامر بالضد من هذا . وهو انه مهما وجد الحكم دل على وجود المعنى الجامع . فاما ان يدل وجود المعنى على وجود الحكم بمجرد كون الحكم مرتفعاً بارتفاعه فلا . فمهما وجد الانسان فقد وجدت الحياة : ومهما وجدت صحة الصلاة فقد وجد الشرط وهو الطهارة . ومهما وجدت الطهارة لم يلزم وجود الصلاة . فان قيل : فما ذكرتموه في ابطال منفعة الشاهد في رد العائد اليه مقطوع به : فكيف يظن بالمتكلمين مع كثرتهم وسلامة عقولهم الغفلة عن ذلك . قلنا : معتقد الصحة في رد الغائب الى الشاهد - اما محقق فيرجع عند المطالبة الى ما ذكرناه . وانما يلتزم الشاهد المعين لتبني السامع على القضية الكلية به فيقول : الانسان عالم بعلم لا بنفسه . منبها به على ان العالم لا يعقل من معناه شيء سوى انه ذو علم فيذكر الانسان تنبيها - واما قاصر عن بلوغ ذروة التحقيق . وهذا ربما ظن ان في ذكر الشاهد المعين دليلا . ومنشأ ظنه امران :

« احدهما ان من رأى البناء فاعلا وجسما ربما اطلق ان الفاعل جسم . والفاعل بالالف واللام يوهم الاستغراق خصوصا في لغة العرب . وهو من المهملات . والمهمات قد يتسامح فيها . فيؤخذ على انه قضية كلية . فيظن انها كلية . وينظم قياسا ويقول : الفاعل جسم . وصانع العالم فاعل ، فهو جسم ... »

« ثانيهما هو انه ربما يستقري اصنافا كثيرة من الفاعلين حتى لا يبقى عنده فاعل آخر . فيرى انه استقري كل الفاعلين . ويطلق القول بأن كل فاعل فهو جسم . وكان الحق ان يقول : كل فاعل شاهده تصفحته فهو جسم . فيقال له : لم تشاهد فاعل العالم . ولا يمكن الحكم عليه . ولكن الغي قوله شاهدت (٩) » .

« هذا كله في ابطال التمثيل في العقلیات . فاما في الفقهيّات فالجزئي المعين يجوز ان ينقل حكمه الى جزئي آخر باشتراكهما في وصف » . وينبغي هنا ان نتنبه الى ان الفقهاء في الاسلام كغيرهم من رجال القانون عند الالام الاخرى قد استخدموا التمثيل فيما سطوروا من احكام . وقد اتى لنا انغزالي بامثلة فقهية بين فيها ذلك . كقول الشارع « في بيع الرطب بالتمر : اينقص الرطب اذا جف ؟ فقل : نعم . فقال : لا تبیعوا . فهو اذن اضاف بطلان البيع في الرطب الى النقصان المتوقع . فيقاس عليه العنب للاشتراك في توقع النقصان . ولا يمنع جريان السؤال في الرطب عن الحاق العنب به وان كان هذا عنباً وذلك رطباً . لان هذا الافتراق فتراق في الالام والصورۃ . والشرع كثير الالفاظ الى المعاني قليل الالفاظ الى الصور والالام . فعادة الشرع ترجح في ظننا التشريك في الحكم عند الاشتراك في المضاف اليه ذلك الحكم . وتحقيق الظن في هذا دقيق واما ان يكون ما فيه الاجتماع مناسباً للحكم كقولنا التبيذ مسكر فيحرم كالخمر فاذا قيل : لم تلثم المسكر يحرم . قلنا : لانه يزيل العقل الذي هو الهادي الى الحق وبه يتم التكليف . فهذا مناسب للنظر في المصالح . فيقال : لا يمنع ان يكون الشرع قد راعى مسكر ما يعتصر من العنب على الخصوص تبعداً . او اثبت التحريم لالامة السكر . فكذلك من الاحكام التي هي تمديدية غير معقولة . فيقول : نعم : هذا غير مدّتمع ولكن الاكثر في عادة الشرع اتباع المصالح . فكون هذا من قبل الاكثر ا غالب على الظن من كونه من قبل النادر (١٠) . ثم ختم انغزالي بحثه بصفحة بيّنة من اجل ما كتب .

« ولقد خاض في الفقه من اصحاب الرأي من شدى اطرافاً من العقلیات ولم يخمرها . واخذ يبطل اكثر انواع هذه الالامسة ويقصر منها على المؤثر ويوجه المطالبة العقلية على كل ما يتمسك به في الفقه وعند ما ينتهي الى نصرة مذهب في التفصيل يعجز عن تقريره على الشرط الذي وضعه في التأصيل . فيحتال لنصرة الطرديات الرديئة بضروب من الخيالات الفاسدة ولا يرجع فينتبه لفساد الاصل الذي

ووضعه فدعاه الى الاقتصار في اثبات الحكم على طريق المؤثر او المناهب . ولا يزال
 يتخبط ... والغرض الآن من ذكره ان الاستقصاء الذي ذكرناه في العقليات ينبغي
 ان يترك في الفقهيات رأساً . فحاط ذلك الطريق السالك الى طلب اليقين بالطريق
 السالك الى طلب الظن . صنيع من شدى من الطرفين طرفاً ولم يستقل بهما . بل ينبغي
 ان تعلم ان اليقين في النظريات اعز الاشياء وجوداً . واما الظن فاسهلها منالاً وايسرها
 حصولاً . فالظنون المعتمدة في الفقهيات هو المرجح الذي يتيسر به عند التردد بين امرين
 اقدام او اجسام . فان اقدام الناس في طرق التجارات . وامساك السلع تربصاً بها . او
 بيعها خوفاً من نقصان سعرها . بل في سلوك احد الطريقين في اسفارهم . بل في كل فعل
 يتردد الانسان فيه بين جهتين . على ظن . فانه اذا تردد العاقل بين امرين واحدهما عنده
 في غرضه لم يتيسر له الاختيار إلا ان يرجح احدهما بان يراه اصلح بمخيلة او دلالة .
 فالقدر الذي يرجح احدهما بين ظن لهما . والفقهيات كلها نظر من المجتهدين في اصلاح
 الحلق . وهذه الظنون وامثالها تقتصص بآدنى مخيلة وقل قرينة . وعليها اتكال العقلاء
 كلهم في اقدامهم واجسامهم على الامور المخطرة في الدنيا . وذلك القدر كاف في الفقهيات ،
 والمضايقة والاستقصاء فيها يشوش مقصوداً بل يبطله . كما ان الاستقصاء في التجارات
 ضرباً للمثل يفوت مقصود التجارة . واذا قيل للرجل سافر لتربح فيقول : وبم اعلم اني
 اذا سافرت ربحت . فيقال : اعتبر بفلان وفلان . فيقول : وبقابلهما فلان وفلان ، وقد
 ماتا في الطريق او قتلوا او قطع عليهما الطريق . فيقال : ولكن الذين ربحوا اكثر ممن
 خسروا أو قتلوا . فيقول : فما المانع من ان اكون من جملة من يخسروا او يقتلوا او يموت ؟
 وماذا ينبغي ربح غيري اذا كنت من هؤلاء ؟ - فهذا استقصاء لطلب اليقين والمعتبر
 له لا يتجر ولا يربح . فهذا مثال الاستقصاء في الفقهيات وهو هوس محض وخرق :
 كما ان ترك الاستقصاء في العقليات اليقينية جهل محض . فليؤخذ كل شيء من مأخذ .
 فليس الخرق في الاستقصاء . في موضع تركه بأقل من الحدق في تركه بموضع وجوبه (١١) .

الاستقراء

«وهو ان تتصفح جزئيات كثيرة داخلية تحت معنى كلي حتى اذا وجدت حكما في تلك الجزئيات حكمت على ذلك الكلي به». وهو طريق اصلية من طرق الاعتبار العقلي، وكاد علم الحيوان والنبات كله يعتمد عليه في تقسيم الاجناس والانواع. فان العالم يبتدىء بتصفح الاشخاص فردا فردا. فاذا وجد اتفاق بعضهم او قسم كبير منهم في صفة معينة او صفات متعددة يحكم بان كل فرد وجدت فيه تلك الصفة او تلك الصفات فهو من جنس البشر او السباع او البهائم او الحشرات. ثم يقسم الاجناس الى انواع طبق صفات اخرى وجدها في بعض افراد الجنس ولم يجدها في غيرهم من ذلك الجنس. فلا ينتج الاستقراء اليقين في علم كهذا. اذ لا يمكن ان نستنتج منه علما موثوقا به ولا ان نحكم حكما عقليا على حيوان لم نعرنه من قبل فشملة في جنس من الاجناس إلا بعد فحصه ومعرفة معرفة دقيقة والكشف عن صفاته. فاذا اتممنا بحثنا ووجدنا فيه الصفات الخاصة بجنس اضفنا اليه وجعلنا من افراد. على اننا تخيرنا بعض الصفات فجعلناها اصلية او ذاتية كما يقول اصحاب المنطق. وفي ذلك الاختيار ضرب من التحيز وباب من الشك. وقد بين الغزالي بعض ذلك في قوله:

« مثله في العقلات ان يقول قائل: فاعل العالم جسم. فيقال له: لم؟ فيقول: لان كل فاعل جسم. فيقال له: لم؟ فيقول: تصفحت اصناف الفاعلين من خيوط وبناء واسكاف ونجار ونساج وغيرهم فوجدت كل واحد منهم جسا. فعلمت ان الجسمية حكم ملازم للفاعلية فحكمت على كل فاعل به. وهذا الضرب من الاستدلال غير منفع به في هذا المطلوب. فاننا نقول: هل تصفحت في جملة ذلك فاعل العالم؟ فان تصفحته ووجدته جسا فقد عرفت المطلوب قبل ان تتصفح الاسكاف والبناء ونحوهما، فاشتغالك به اشتغال بما لا يعينك. وان لم تتصفح فاعل العالم ولم

تعلم حاله فلم حكمت بأن كل فاعل جسم . وقد تصفحت بعض الفاعلين . ولا يلزم منه إلا ان بعض الفاعلين جسم . وانما يلزم ان كل فاعل جسم اذا تصفحت الجميع تصفعا لا يشذ عنه شيء . وعند ذلك يكون المطلوب احد اجزاء المتصفح . فلا يعرف بمقدمة تبنى على المتصفح . وان قال : لم اتصفح الجميع ولكن الأكثر . قلنا : فلم لا يجوز ان يكون الكل جسما لا واحدا ؟ واذا احتمل ذلك لم يحصل اليقين به ولكن يحصل الظن (١٢) » .

قد تعمن الفزالي ودقق البحث ووضح الاشكال في صفحة خالدة يبنى عليها انهيار اكثر المنطق المأخوذ عن ارسطو . فقال :

« امكان الخلاف لا يمنع الظن . ولا سبيل الى جحد الامكان مهما لم يكن الاستقراء تاما . ولا يكفي في تمام الاستقراء ان تتصفح ما وجدته شاهدا على الحكم اذا امكن ان ينتقل عنه شيء . كما لو حكم انسان بان كل حيوان يحرك عند المضغ فكاه الاسفل ، لانه استقرأ اصناف الحيوانات الكثيرة ولكنه لم يشاهد جميع الحيوانات لم يأمن ان يكون في البحر حيوان هو التمساح يحرك عند المضغ فكاه الاعلى - على ما قيل - واذا حكم بان كل حيوان سوى الانسان فنزواته على الانثى من وراء بلا تقابل الوجهين لم يأمن ان يكون سفاداة القنفذ وهو من الحيوانات على المقابلة لكنه لم يشاهده . فاذن حصل من هذا ان الاستقراء التام يفيد العلم والناقص يفيد الظن . فاذن لا ينفع بالاستقراء مهما وقع خلاف في بعض الجزئيات حتى يجعل ذلك مقدمة في قياس آخر لا في اثبات الحكم لبعض الجزئيات . كما اذا قلنا كل حركة في زمان وكل ماهو في زمان فهو محدث بالحركة محدثة واثبتنا قولنا : كل حركة في زمان ، باستقراء انواع الحركة من سباحة وطيران ومشى وغيرها . فاما اذا اردنا أن تثبت ان السباحة في زمان بهذا الاستقراء لم يكن تاما . والضبط ان القضية التي عرفت بالاستقراء ان اثبت لمحمولها

حكما ليتعدى الى موضوعها فلا بأس . وان نقل محمولها الى بعض جزئيات موضوعها لم يجز . اذ تدخل النتيجة في نفس الاستقراء فيسقط فائدة القياس . فاذا كان مطالبنا مثلا ان نبين ان القوة العقلية المدركة للمعقولات هل هي منطبعة في جسم ام لا . فقلنا ليست منطبعة في جسم لانها تدرك نفسها والقوى المنطبعة في الاجسام لا تدرك نفسها . فيقال : ولم قلت ان القوى المنطبعة في الاجسام لا تدرك نفسها ؟ فقلنا : تصفحنا القوى المدركة من الادبي كقوة البصر والسمع والشم والنوق واللمس والخيال والوهم فرايناها لا تدرك نفسها . فيقال : هل تصفحت في جملة ذلك القوة العقلية ؟ فان تصفحتها فقد عرفتها قبل هذا الدليل فلا تحتاج الى هذا الدليل . وان لم تعرفها بل هي المطلوب فلم تصفح الكل بل تصفحت البعض ، فلم حكمت على الكل بهذا الحكم ؟ ومن اين يبعد ان تكون القوى المنطبعة كلها لا تدرك نفسها إلا واحدة فيكون حكم واحدة منها بخلاف حكم الجملة . وهو ممكن كما ذكرناه في مثال التماسيح والتفند وفي مثال من يدعي ان صانع العالم جسم . بل من ليس له سمع ولا بصر ربما يحكم بان الحس لا يدرك الشيء إلا بالاتصال بذلك الشيء . بدليل النوق واللمس والشم ، فلو يجزي ذلك في البصر والسمع كان مخطئا اذ يقال : لم يستحيل ان ينتسم الحواس الى ما يفتر فيه الى الاتصال بالمحسوس وإلى ما لا يفتر ؟ واذ جاز الانقسام جاز ان يعتدل القسمان وجاز ان يكون الاكثر في احد القسمين ولا يبقى في القسم الاخر إلا واحد . — فهذا لا يورث يقينا انما يحرك ظنا وربما يقنع اقناعا يسبق للاعتقاد الى قبوله ويستمر عليه (١٣) .

القياس

اثبت الفزالي ان القياس المبني على الاستقراء لا يفيد علما جديدا ، بل نلخص فيها ما سبقت معرفته . فاذا قلنا : « محمد انسان — وكل انسان حيوان — فمحمد حيوان » لا نعلم تلك النتيجة علما يقينا ما لم تكن مسبقة بضروب من الاستقراء .

اولها ان جميع الصفات الداخلة في الحيوانية موجودة في الانسان . ثم ينبغي ان نكون قد تصفنا صفات محمد فوجدنا فيه صفات الانسانية ومن جملتها صفات الحيوان . فموضنا تلك الاستقراءات بذلك القياس ، ولخصنا معلوماتنا فيه من غير ان نزيد فيها علما جديدا .

وقد ذهب الغزالي الى ابعد من ذلك ، فحقق في بحثه بالبرهان ان القياس مهما كان لا ينتج علما جديدا ، بل غاية ما يصل اليه هو تبينه الى علم سابق قد غفلنا عنه . ثم يجزم ويقول ان العلم بالنتيجة علم ثالث زائد على العلم بالمقدمتين . والحقيقة ان جزمك بان محمدا حيوان هو جزم بان لمحمد صفات قد شاهدها فيه كالجسمية والحركة والحرارة والحياة وعلمت قبل ذلك الجزم انها لمفاكتفيت بتلخيصها في لفظة حيوان ولم تعلم علما ثالثا زائدا بل ما هو الا ان القياس نهك الى ذلك العلم السابق في ذهنك . بين ذلك الغزالي في قوله :

« يمكن ان لا يتبين للانسان النتيجة ، وان كان كل واحدة من المقدمتين بينة عنده . فقد يعلم الانسان ان كل جسم مؤلف وان كل مؤلف حادث . وهو مع ذلك غافل عن نسبة الحدوث الى الجسم وان الجسم حادث . فنسبة الحدوث الى الجسم غير نسبة الحدوث الى المؤلف وغير نسبة المؤلف الى الجسم . بل هو علم حادث يحصل عند حصول المقدمتين واحضارهما معا في الذهن مع توجه النفس نحو طلب النتيجة » . ولكن لو لم نعلم من قبل بالاستقراء صفات الجسم ، وخصوصا التأليف والحدوث ، فنسبة الحدوث الى الجسم ليست نتيجة جديدة ، بل جزمنا القضية الاولى وهي ان كل جسم مؤلف عبارة عن تلخيص علم سابق ، وهو ان جميع صفات المؤلف قد وجدناها في الجسم بالاستقراء ، ولولا ذلك لما حكمنا هذا الحكم . فمن جملة ما وجدنا بالاستقراء في الجسم الحدوث ، ووجدنا تلك الصفة مقترنة في الجسم بصفات

اخرى عديدة وراينا اقترانها بالتاليف اقوى واشد . فلم يات الغزالي في قياسه هذا بعلم جديد اصلا . وقد ابان ذلك ثم اراد الرد فلم يقنع : « ان الطريق الذي ذكرتموه في الانتاج لا ينتفع به ، لان من علم المقدمات على شرطكم فقد عرف النتيجة . فان من عرف ان الانسان حيوان وان الحيوان جسم فيكون قد عرف في جملة ذلك ان الانسان جسم . فلا يكون العلم بكونه جسما علما زائدا مستفادا من هذه المقدمات »

اذا جردت معنى كليا من جزئي او من جزئيات كثيرة فلا يمكن ان تحكم بوجوده في جزئي جديد بالنسبة لك لآ اذا علمته فيه وجردت منه ذلك المعنى الكلي تجرد اللون الاسود من الليل والزنج . ثم ترى ثوبا اسود فتجرد السواد منه وتحكم اذاك به عليه . ولا يمكن ان تشمل في السواد جزئيا ما لم تعين فيه السواد من قبل ، فتقول في شاة مثلا انها سوداء اذا شاهدت سوادها . وقد تغفل عن الحكم وعن التجريد . فكذلك في القياس . فلا تتيقن من النتيجة لآ اذا كانت معلومة لديك من قبل وقد غفلت عنها . فهي ليست بعلم جديد زائد على المقدمتين لانيك غفلت عنها . والنتيجة موجودة سواء بالفعل او بالقوة كما يعترف الغزالي نفسه بذلك اذ يقول : « يتصور ان تغفل عن النتيجة مع حضور المقدمتين . فكيف من شخص ينظر الى بطة منتفخة البطن فيظن انها حامل . ولو قيل له : اما تعلم ان هذا بطة ؟ فيقول : نعم ! ولو قيل له : اما تعلم ان البغل لا يحمل ، لقال : نعم . فلو قيل : فلم غفلت عن النتيجة وظننت ضدها ، فيقول : لاني كنت غافلا عن تأليف المقدمتين واحضارهما جميعا في الذهن متوجها الى طلب النتيجة . فقد انكشف بهذا ان النتيجة وان كانت داخلية تحت المقدمات بالقوة دخول الجزئيات تحت الكليات فهي علم زائد عليها بالفعل » .

فالنتيجة الحتمية لهذا البحث هو ان القياس لا ينمي العلم اصلا ولا يخطو .

العقل بمقتضاه خلوة الى الامام . بل ينتقل من معلوم الى معلوم آخر لديه ويجمع معلوماته السابقة الموجودة بالقوة او بالفعل فيه . ولذا امكن لبعض الفلاسفة ان يقول ان القياس امن طريقة للعقل البشري لانه يكتفي باعادة ما سبق علمه فيعبر عنه بتعبير جديد ويفرغه في قالب ملخص موجز وينظمه نظاما محكما : اما ان يزيد به الانسان علما فلا . وذا لتعجب من امر الغزالي وتأخذنا الدهشة عندما نراه يصوب عقله النافذ نحو القياس . فيرينا حقيقة ونسجه العنكبوتي . ثم يرجع الى القياس ويعتمد عليه ويتخذ اصولا من اصول منطقة ويكتب في بيان طرق استعماله كتابا كاملا هو معيار انعلم . وكأنه لم يتخلص تخلصا كليا من التقليد في هذا المرة فاعاد ما كان لفظه وابعده . فغلط الكثير . مع انه اكتشف بعض الحقيقة . ولكنه لم يتماد في بحثه الى الغاية القصوى حتى قال في شأنه ابن رشد : « يجب ان لا تثبت التأويلات إلا في كتب البراهين . لانها اذا كانت في كتب البراهين لم يصل اليها إلا من هو اهل البرهان . واما اذا ثبتت في غير كتب البرهان واستعمل فيها الطرق الشعرية والخطابية او الجدلية كما يصنعها ابو حامد فخطأ على الشرع وعلى الحكمة . وان كان الرجل انما قصد خيرا وذلك انه رام ان يكثر اهل العلم بذلك ولكنه كثر بذلك الفساد بدون كثرة اهل العلم . وتطرق بذلك قوم الى ثلب الحكمة وقوم الى ثلب الشريعة وقوم الى الجمع بينهما . وينبئ ان يكون هذا احد مقاصد بكتبه . والدليل على انه رام بذلك تنبيه القاطر انه لم يلزم من مذهب من المذاهب في كتبه بل هو مع الاشاعرة اشعري ومع الصوفية صوفي ومع الفلاسفة فيلسوف وحتى انه كما قيل : « يوما يمان اذا لقيت ذا يمن * وان لقيت معديا فعذبان » .

* * *

لكن اذا بطل القياس بطل البرهان المؤدي الى معرفة يقينية مألقة . اي انه لا يمكن للعقل البشري ان يصل الى الحقيقة التي لا يقيد بها حد ولا شرط . لانه يعتمد

في اعتباراته كلها على مقدمات حسية او وهمية او عقلية يسلم بها من غير فحص ولا جدل ولا اقامة برهان اذ هي اصل البراهين ومصدرها . فالفكر البشري « ياخذ العلوم العقلية المحضة فيوقع بينها تأليفات وازدواجات ويستنتج منها معارف نفيسة ثم اذا استفاد نتيجتين مثالا الف بينهما مرة اخرى واستفاد نتيجة اخرى . ولا تزال تتراد كذلك الى غير نهاية (١٤) » .

وما تلك العلوم العقلية المحضة إلا ما وجدناه فينا غريزة وجبلة من مبادئ العقل الاولى او ما استخرجناه واستنبطناه فكرنا من المحسوسات . فإنما مهما رجعنا الى مقدمات المقدمات وجدنا انفسنا نبي على علوم سابقة قد حصلت في ذهننا من غير اعتبار ولا اعمال روية . فوقع بينها تلك الازدواجات التي حدثنا عنها الغزالي ونستنتج منها علومها اخرى . فبمقدار تزايد تلك العلوم تكون مقدرتنا على الاستنباط والاختراع . واذا اكثرتنا من تذكر علومنا ، اي احضارها في ذهننا المرة تلو المرة ، ثم التفكير فيها وتصفحها والبحث عن غامضها وتنظيمها نظاما محكما ، تزيد علومنا ويتسع مجالها وتتمتن . ذلك ان « فائدة التذكر تكرار المعارف على القلب لترسخ ولا تمنع عن القلب . وفائدة التفكير تكثير العلم واستجلاب معرفة ليست حاصلة . فهذا هو الفرق بين التذكر والتفكير . والمعارف اذا اجتمعت في القلب وازدوجت على ترتيب مخصوص اثمرت معرفة اخرى . فالمعرفة نتاج المعرفة . فاذا حصلت معرفة اخرى وازدوجت مع معرفة اخرى حصل من ذلك نتاج آخر ، وهكذا يتماهى النتاج ويتماهى العلوم ويتمادى التفكير الى غير نهاية . وانما تسد طريق زيادة المعارف بالموت او بالعوائق . هذا لمن يقدر على استثمار العلوم ويهتدي الى طريق التفكير . واما اكثر الناس فانما منعوا الزيادة في العلوم لفقدهم راس المال وهو المعارف التي تستثمر بها العلوم ، كالذي لا بضاعة له فانه لا يقدر على الربح ؛ وقد يملك البضاعة ولكن لا يحسن صناعة

التجارة فلا يربح شيئاً : فكذا قد يكون معه من المعارف ما هو راس مال العلوم ولكن ليس يحسن استعمالها وتوظيفها وإيقاع الازواج المفضي الى النتائج فيها . ومعرفة طريق الاستعمال والاستثمار تارة تكون بنور الهي في القلب يحصل بالفطرة كما كان للانباء صلوات الله عليهم اجمعين . وذلك عزيز جداً : وقد تكون بالتعلم والممارسة وهو الأكثر . ثم المتفكر قد تحضر له هذه المعارف وتحصل له هذه الثمرة وهو لا يشعر بكيفية حصولها ولا يقدر على التعبير عنها لقلة ممارسته لصناعة التعبير في الايراد (١٥) .

نبه الغزالي في بحثه هذا على سير الفكر وعمله ، من غير ان يبين حقيقة اطلع عليها علم النفس الحديث ، وهي ان فكرنا يقوم بعمله ونحن نشعر به متيقظين لسكل حركاته ، ويقوم احياناً بعمله هذا ونحن غافلون عنه لا نتفطن اليه . فيكون عمله الشعوري متصلاً بعمله اللاشعوري . فكمن من عالم فكر تفكيراً طويلاً في حل مشكلة من المشاكل العلمية من غير جدوى . ثم اتى حلها فجأة وهو يسير مثلاً في الطريق بين الناس ، فسمي ما حوله ووجد امامه ظهر سيارة اسود ظنه سبورة فاخذ يكتب عليه ويحسب فسارت السيارة وتركته دهشاً محتاراً . وكم من تلميذ اعتاصت عليه مسألة حساية فنام ليلته ، ثم اصبح فوجد نفسه قد اهتدى الى حلها في النوم . وقد سمى بعض العلماء ذلك العمل اللاشعوري الهاما .

قد يجهد العالم فكراً ويستحضر معلوماته ويفكر طويلاً ولا يصل الى نتيجة ، لان العقل ينظر الى الامور ويتجه نحوها اتجاهات عديدة متنوعة ، كما تنظر العين الى المراتب من جهات مختلفة فترى صورها تختلف بحسب الجهة . فلا يكفي العالم معرفة الطرق العلمية والبحث الدقيق ، فانه اذا لم يوجه ذهنه الوجهة المنتجة بقي يخطط بخطط عشوائية في ضلال مبين لا يهتدي الى الغاية المنشودة . فنرى العلوم الرياضية تتقدم بسرعة غريبة في بعض العصور وتكثُر فيها الاكتشافات كثرة مدهشة ثم

يتعطل سيرها ، لان وجهة النظر التي استخدمها العقل قد آتت ثمرتها ، فينبغي ان ينتقل الى وجهة اخرى . وما الافتراضات العلمية إلا تلك الاتجاهات الجنيذة المثمرة كنظرية الجاذبية او نظرية التموجات الكهربائية والضوئية او نظرية تركيب العناصر الكيمائية الاولى من ذرات وتركيب الذرات من كهرباء ايجائية واخرى سلبية .

وقد رأى الغزالي بعض ذلك عند ما بين اسباب ضلال العقل وغلطه فقال : ومن تلك الاسباب « الجهل بالجهة التي منها العثور على المطلوب . فان طالب العلم ليس يمكنه ان يحصل العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه . حتى اذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيبا مخصوصا يعرفه العلماء بطرق الاعتبار ، فعند ذلك يكون قد عثر على جهة المطلوب فتجلى حقيقة المطلوب لقلبه . فان العلوم المطلوبة التي ليست فطرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة »

العلوم التجريبية او المجربات

ان غالب العلوم المصرية بل كلها او تكاد مقامته على التجربة ، اي على مبدأ اساسي اعتقده جميع الناس واظهره الغزالي ، وهو اعتقادنا انه : لو كان هذا الامر اتفاقا عرضيا غير لازم لما استمر في الاكثر من غير اختلاف . يفرد العلماء الحادث الذي يريدون بحسه ليتحققوا من ارتباط السبب بالسبب . فلكي يتحققوا مثلا ان الحرارة تنتج من تركيب الاكسجين مع الفحم الخالص يزيلون المواد الاخرى الاجنبية كالازوط (روح الاحياء) مثلا والادروجين (اصل الماء) وجميع المعادن والكبريت وغيرها ، فيرون الانفعال الكيماوي حاصل باقيا لا يزول بزوال احدى تلك المواد ولكنه يزول حالا بمجرد حذف الاكسجين او الفحم . ثم يكررون التجربة المرات العديدة فيتيقنون اذاك

ان النار نتيجة انفعال كيميائي بين تينك المادتين . ونبه الغزالي ايضا على وجود السبب العارض المانع الذي شرحه الفيلسوف الانكليزي « استوارت ميل » في كتاب منطقته . اذ يمكن ان تخيب تجربة من تلك التجارب فلا يقع التركيب بين الاكسيجين والهيدروجين فيطلب العالم سبب المنع ليزيله . فعلى تلك الالاس تنبني علوننا التجريبية كلها وقد ادرك الغزالي ذلك ادراكا يقارب ادراكنا . ولكنه لم يرم بالقياس ظهريا تمطشا منه لمعرفة الحقائق السرمدية بصفة عقلية يقينية . فلم يطمع ما اكتشف قيمة الحقيقة .

وقد قال : « المجربات . وهي امور وقع التصديق بها من الحس بمعاونة قياس خفي ، كحكمنا بان الضرب مؤلم الحيوان والقطع مؤلم وجز الرقبة مهلك والسقودونيا مسهل والحبز مشبع والماء مرو والنار محرقة . فان الحس ادرك الموت مع جز الرقبة وعرف التألم عند القطع ببيثات في المضروب . وتكرر ذلك على الذكر فتأكد منه عقد قوي لا يشك فيه . وليس علينا ذكر السبب في حصول البتين بعد ان عرفنا انه يقيني . وربما اوجبت التجربة قضاء جزيا . وربما اوجبت قضاء اكثريا لا يخلو عن قوة قياسية خفية تخالط المشاهدات ، وهي انه لو كان الامر اتفاقيا او عرضيا غير لازم لما استمر في الاكثر من غير اختلاف . حتى اذا لم يوجد ذلك اللازم استبعت النفس تأخر لا عنه وعدته نادرا وطلبت له سببا عارضا مانعا . واذا اجتمع هذا الاحساس متكررا مرة بعد اخرى . ولا ينضب عدد المرات كما لا ينضب عدد المخبرين في التواتر فان كل واقعة ههنا مثل شاهد مخبر ، وانضم اليه القياس الذي ذكرناه ، اذ عنت النفس للتصديق . فان قال قائل : كيف تعتقدون هذا يقينا . والمتكلمون شكوا فيه وقالوا : ليس الجز سببا للموت ولا الاكل سببا للشبع ولا اثار علة للاحراق ، ولكن الله تعالى يخلق الاحراق والموت والشبع عند جريان هذه الامور لا بها : قلنا : قد نبهنا على غور هذا الفصل وحقيقته في كتاب تهافت الفلاسفة . والقدر المحتاج اليه لان ان المتكلم

إذا أخبرنا بأن ولدا جزت رقبتة لم يشك في موته . وليس في العقلاء من يشك فيه وهو معترف بحصول الموت وبأبحث عن وجه الاقتران . وإذا النظر في انه هل هو لزوم ضروري ليس في الامكان تغييره او هو بحكم جريان سنة الله تعالى لافوذ مشيئته اللازمية التي لا تحتمل التبديل والتغيير . فهو ننظر في وجه الاقتران لا في نفس الاقتران . فليفهم هذا وليعلم ان التشكك في موت من جزت رقبتة وسواس مجرد وان اعتقاد موته يقين لا يستراب فيه (١٦) .

الاعتبار الحسابي

كأن في عقولنا اوليات حسابية او هندسية لا تنفقر الى اقامة دليل ولا برهان . بل تعتمد على العقل مباشرة فنحكم بصحتها صحة لا يقترن معها شك ولا ريب . وهي ضرب من الافتراضات تتخذها اساما نقيم عليها فنون الحساب والهندسة جميعا فنقول : الكميتان المساويتان لكمية ثالثة متساويتان . ونقول ايضا ان النقطة لا امتداد لها ، وان السطر لا عرض له . وان السطر المستقيم اقصر مسافة بين نقطتين ، وان للفضاء ثلاثة اقطار طول وعرض وعمق . وقد جاء في العصر الحديث مهندس روسي وآخر الماني افترضوا ان للفضاء اقطارا لا تحد ، وهندسة اقليدس المعروفة عندنا ذات الاقطار الثلاثة احدى الهندسات الممكنة . ولم تنقص الهندسة دقة في اعتباراتها كلها . فالاعتبار الهندسي مهما تشعب وتركب فانه يرجع دائما وابدا الى تلك الاوليات المسلم بها . اذ ماهي إلا خطوة بخطوها العقل وحركته يتحركها وجزمه يجزمه . فان قولنا الكميتان المساويتان لكمية ثالثة متساويتان عبارة عن سير للعقل ، اذ ينتقل من كل من الكميتين الاولين الى الكمية الثالثة ، فيري امكان تعويض تلك الكمية الثالثة بكلتا الكميتين . فيمكن لكل منهما ان تحل محل الثالثة من غير نقصان ولا زيادة . وليس ذلك ممكنا لو لم

تكونا متساويتين . وان العقل يجدد عمله هذا في الخطوط وانزوايا والمثلثات والمربعات والاعداد بانواعها .

ينبغي الاعتبار القياسي على الاستقراء ، فلا يأتي بعلم جديد زائد اصلا . وينبغي الاعتبار الحسابي على العمل العقلي وانتقال الفكر من امر بدوي الى امر بدوي ، فينتج معلومات جديدة من غير ان يحتاج الى الاستقراء اصلا . فاذا حكمت في الحساب والهندسة حكما فانما تعيد العملية الاولى التي قام بها عقلك عندما جزمت الاوليات البديهية . وقد يعسر ذلك العمل العقلي اذا ارتفعت الاعداد مثلا وكثرت الاشكال الهندسية . ولكنك بمجرد ارجاعها الى تلك الاوليات تستوضح الامر وتتيقن النتيجة . ولا غرب ان الغزالي انتبه الى ذلك ولكنه لم يعمل بالاتباعهم . قال : « القضايا التي عرفت لانفسها بل بوسط ولكن لا يعزب عن الذهن اوساطها ، بل مهما احضر جزئي المطلوب حضر التصديق به لحضور الوسط معه . كقولنا الاثنان ثلث الستة ، فان هذا معلوم بوسط وهو ان كل منقسم ثلاثة اقسام متساوية فاحد الاقسام ثلث ، والستة تنقسم بالاثنيات ثلاثة اقسام متساوية . فالاثنان اذن ثلث الستة . ولكن هذا الوسط لا يعزب عن الذهن لقلة هذا العدد وتعود الانسان التأمل فيه ، حتى لو قيل لك الاثنا عشر والعشرون هل ثلث ستة وستين . لم تبادر اليه بمادرتك الى الحكم بان الاثني ثلث الستة . بل ربما افترقت الى ان تقسم الستة والستين على ثلاثة فاذا انقسمت وحصل ان كل قسم اثنان وعشرون عرفت ان ذلك ثلثه . وهكذا كلما كثر الحساب . فهذا وان كان معلوما برأي ثان لا بالرأي الاول ولكنه ليس يحتاج فيه الى تأمل ، فهو جار مجرى الاوليات (١٧) » .

ادى الاعتبار الحسابي الى ان كل عند قابل للقسمة على الثلاثة ففيه ثلاثة اقسام متساوية نعلم انقسامه على الثلاثة اذا قسمنا فانقسم ، فنجزم وجود الاثلاث فيه . والفرق بين هذا الاعتبار والاعتبار القياسي المبني على الاستقراء هو اننا في مثالنا

نعم النتيجة تعميما كليا يستحيل ان تقبل استثناء ، من غير ان نحتاج الى زيادة فخر
ولا الى معرفة صفات الاعداد التي نحكم عليها فنقول : كل عدد ينقسم على الثلاثة فزيه
ثلاثة اقسام متساوية اي ثلاثة اثلث . وكأن تلك النتيجة لا تحتاج الى برهان ولا دليل .
بل نعتقدها امرا بديها . وهي ظاهرة واضحة في الاعداد الصغيرة وربما يعتبرها بعض
الغموض في الاعداد الكبيرة . ولكن يكفي ان تنقسم تلك الاعداد على الثلاثة لكي
نجزم من غير اقل تردد ولا ادنى شك انها تحتوي على الثلاثة اثلث . والاعداد
المنقسمة على الثلاثة لا نهاية لها . ونتيجتنا تنطبق عليها من غير نهاية . فمن نريد في كل
مرة نفس العملية العقلية التي بناها آتفا وبقينا ننتج عن نجاح العملية . فالامر القار
الذي لا يتبدل ولا يتغير والذي نجده في كل اعتبار حسابي او هندسي ليس العدد ،
اذ الاعداد تتغير ، ولا الشكل ، اذ الاشكال الهندسية تتباين . وان العملية العقلية
نفسها وامكان اعادتها من غير نهاية . ومثاله كل قضية هندسية . كقولنا بزوايا
المثلث يساوي زاويتين قائمتين ، فالنتيجة تنطبق على كل مثلث مهما كان ، وعدد المثلثات
وانواعها لا تحد ، والنتيجة تنطبق عليها كلها . ولم نعلم باستقراء المثلث ان مجموع زواياها
يساوي زاويتين قائمتين ، بل بنينا ذلك على قضايا هندسية قام البرهان على صحتها .
فجزمنا ان تلك القضية صحيحة في جميع المثلثات . وكأن العقل البشري في مسير
يعرض عن كل تغيير واختلاف . ويطلب وجه الشبه ، اي ما كان قارا لا يتبدل ولا
يتغير اذا تقلنا من جسم الى جسم ومن شكل الى شكل ومن عدد الى عدد . وذلك
ان العقل يسعى لتحقيق مبدئه الاصلي ، اي ان الشيء هو هو لا يكون هو وغيره .
وذلك مبدأ عدم التناقض .

مراجع الفصل

- (١) معيار العلم - ص ١٤٩ و ١٥٠
- (٢) الأحياء - ج ٣ - ص ١١ و ١٢
- (٣) معيار العلم - ص ١٢٣ و ١٢٤
- (٤) الأحياء - ج ١ - ص ٧٨
- (٥) الأحياء - ج ٤ - ص ٨٨
- (٦) معيار العلم - ص ١٠٥
- (٧) معيار العلم - ص ١٠٦
- (٨) معيار العلم - ص ١٠٧
- (٩) معيار العلم - ص ١٠٧ و ١٠٨
- (١٠) معيار العلم - ص ١٠٩ و ١١٠
- (١١) معيار العلم - ص ١١٣ و ١١٤
- (١٢) معيار العلم - ص ١٠٢
- (١٣) معيار العلم - ص ١٠٣ و ١٠٥
- (١٤) مشكلة الأنوار - ص ١٣٢ و ١٣٣
- (١٥) الأحياء - ج ٤ - ص ٣٦٤
- (١٦) معيار العلم - ص ١٢٢ و ١٢٣
- (١٧) معيار العلم - ص ١٢٤ و ١٢٥

العقل

هذا العقل هو التصورات والتصديقات
الحاصلة للنفس بالفطرة، و"علم" ، احصل بالاكتساب
ابن سينا « رسالة الحدود »

مميزاته

انفلق امر العقل على كثير من الناس واختلطت عليهم الامور فسموا فكرا وذهنا
ونفسا وروحا وقلبا وعينا وضميرا وشعورا . ولا يعزب عنك ان الاسماء وان
كثرت وتعلقت فمحلولها واحد ، وهو الفارق بين الانسان المدرك المميز وبين المجنون
او الحيوان الاعجم او الطفل الرضيع . وهو يشبه نورا يسطع على حياتنا الباطنة
فيضئها . « فالعقل يدرك غيره ويدرك نفسه ويدرك صفات نفسه ، اذ يدرك
نفسه عالما وقادرا ، ويدرك علم نفسه ، ويدرك علم بعلمه بنفسه وعلمه
بعلمه بعلمه بنفسه (١) » ، ويبصر ما ابتعد عنه وما اقترب منه وما وراء الحجب ،

و يتصرف في جميع الحقائق فتكشف له من غير ان تحده الجهات : بل « هو منزله
عن ان يحوم ببجبات (١) » . وهو مع ذلك لا يقتصر على ادراك ظاهري الاشياء
وسطحها دون باطنها « وصورها دون حقائقها . بل يتغلغل الى بواطن الاشياء واسرارها
ويدرك حقائقها وارواحها ويستبطن اسبابها وعللها وحكمها ، وانها مم حدثت وكيف
خلفت ومن كم معنى جمع الشيء وركب وعلى اي مرتبة في الوجود نزل وما نسبتها
الى سائر المخلوقات ... »

« والموجودات كلها مجال العقل ، اذ يدرك هذه الموجودات ... فيتصرف في
جميعها ويحكم عليها حكما يقينا صادقا . فالاسرار الباطنة عنده ظاهرة والمعاني الخفية
عنده جليلة . فمن اين للعين الباصرة مساواتها في استحقاق اسم النور ؟ كلا، انها نور
بالاضافة الى غيرها ولكنها ظلمة بالاضافة اليها . بل هي جاسوس من جواسيسه وكلها
باخس خزائنه وهي خزائن الالوان والاشكال لترفع الى حضرتها اخبارها فيقضي
فيها بما يقتضيه رايه الثاقب وحكمه النافذ . والحواس جواسيسه سواها وهي من
خيال ووهم وفكر وذكر وحفظ : ووراعهم خدم وجنود مسخرة له في عله الحاضر
يسخرهم ويتصرف فيهم استسخار الملك عبيده بل اشد (١) »

نرى الفزالي يعيد ويكرر ان العقل البشري يتصل بمعلوماته على طريق الحواس
بانواعها ، ثم يتصرف فيها ويحكم حكمه عليها ، ويستعين بها في جميع اعماله تقريبا ،
كما يتصل بالوهم ولا يعتمد عليه بل يتفق معه احيانا . واطهر ما يتضح ذلك في
علوم المقادير والكميات من حساب وهندسة وجبر ومقابلة نفى شترك العقل والوهم
في تشبيهاها ويأخذ اصولها من عالم الحس ، اذ ربما يكون اصل العملية العقلية التي
يناقشها في الحديث عن الاعتبار الحسابي عملية محسوسة : فيأخذ الانسان بيديه آحاد
١٢ حجار او حبوب القمح والشعير فيضيف بعضها الى بعض ، بل يرى الاطفال يعدون
اصابعهم ولا يقدرون على العد المجرد عن المادة لان عقولهم لم يكمل بعد .

وجود العقل

« وإذا اكمل العقل صار قادرا على العلم وتميمته وتظيم المعلومات تنظيما تتولد عنه معلومات جديدة . » ونحن نعلم ان كل عالم فله في نفسه وجود هو اصل قائم بنفسه ، والعلم صفة حالة فيه ، والصفة غير الموصوف (٢) . »

« فالعقل منبع العلم ومطلعه واساسه ، وللعلم يجري منه مجرى الثمرة من الشجرة والنور من الشمس والرؤية من العين (٣) . » فكما ان الشجرة اخنت من الارض موادها فتغذت بها واحداثت فيها تغييرات انقلبت معها تلك المواد ثمرة صالحة . وكما ان العين مستعدة بفطرتها وتركيبها لقبول صور الاجسام اذا اضاءها نور ، فكذلك العقل لا يخلق علما ، بل ياخذ معلوماته من الحواس ثم يكيفها بكيفيات قد اوضحناها فيما سبق ، حتى تصير معقولة .

يمتاز الانسان عن بقية الموجودات من جماد وحيوان بعقله الذي يوصله الى معرفة حقائق الاشياء ، بل لو فارق تلك الصفة لفارق الانسانية اصلا . « ولم يجعل غير العالم من الناس . لان الخاصية التي يتميز الناس بها عن سائر البهائم هو العلم . فالانسان انسان بما هو شريف لاجابه ؛ وليس ذلك بقوة شخصه ، بل الجمل اقوى منه ؛ ولا بعظمه فان الفيل اعظم منه ؛ ولا بشجاعته ، فان السبع اشجع منه ؛ ولا باكله . فان الثور اوسع بطنا منه ؛ ولا ليجامع فان اخس العصابير اقوى على السفاد منه . بل لم يخلق إلا للعلم (٤) . »

المعرفة

سمى بعض الفلاسفة في اقامة الدليل على ان العقل كله ينحصر في حركة الفكر عندما يحلّل ويركب او عندما يهزم ويشكك : ورأي الغزالي ان لنا معلومات نقبسها

من الحس ثم نتصرف فيها بكيفيات منظمة نظاما دقيقا متبعين فيه قانون العقل . فالعلم
اولا وبالذات معرفة الاشياء والاطلاع على حقائقها او على ما يمكن لنا ان نعرف منها .
فلا يمكن بحال ان نفهم التصور نفيًا بتمامه ، فنقول ان عمل العقل يقتصر على اصدار
احكام بنفي او اثبات . فلا بد ان يكون ذلك النفي وذلك الاثبات متعلقا بصفة او
شكل او كمية او معنى من المعاني . اي لا بد من مادة للمعرفة ينصرف فيها العقل .
وكأن علمنا هذا العصر قد نفى وجود المادة في عالم الاجسام والمادة وسعوا في بيان الكون
وتفسيره بالحركة فقط . فالحرارة حركة والكهرباء حركة والتصوت حركة والضوء
حركة وعناصر المادة وذراتها مركبة من كهرباء سلبية وايجابية اي حركة ايضا .
فكادوا يحذفون المادة وينفونها نفيًا . وذلك ما بيننا في حديثنا عن الفيلسوف الاميركي
«ديوي D way» اما حياتنا الباطنة والفكر منها فهي حركة صرفة لا يعترها توقف
كما يند برثون . وكأن الغزالي اقترب من هذا الرأي كثيرا لتصفوه واعتقاده ان
لا وجود بالمعنى الكامل إلا لله . اما غير الله فمتعلق به مقام على ارادته . وسنشرح
ذلك شرحا كافيا عند حديثنا عن علم المكشفة . فالمحسوسات المادية موجودة في
ذاتها . وحياتنا الباطنة موجودة ايضا . وعقلنا موجودا وتنعكس عليه صور الاشياء
وحقائق ما يأتي به الحس الظاهري والباطني . ولكن الموجودات كلها خيالات زائلة
بالاضافة الى الله : اذ يقول الغزالي : « وانكشف لي ان المنفرد بالملك والملكوت والعزة
والجبروت هو الواحد القهار . فما انتم إلا مسخرون تحت قهره وقدرته مرددون في
قبضته وهو الاول والآخر والظاهر والباطن (هـ) » . واذا عرفنا ذلك يمكن لنا ان
نقول ان العقل في تنقله وحركته يقتصر على معرفة حقائق الاشياء والاطلاع عليها
والتصور لها من غير ان تحل ذاتها في الاشياء ولا ان تدمج الاشياء ذاتها فيه . واتى
لنا الغزالي بمثل محسوس ليقرب تلك الحقيقة من فهم العقول البسيطة فقال :

« اعلم ان محل العلم هو القلب ، اعني اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح ، وهي

المطاعة المخدومة من جميع الأعضاء. وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالأداة بالإضافة إلى صور المتلونات. فكأنهم ان المتلون صورة ، ومثل تلك الصورة ينطبع في المرأة ويحصل بها . كذلك لكل معلوم حقيقة ، ولتلك الحقيقة صورة تنطبع في امرأة القلب وتوضح فيها . وكما ان المرأة غير وصور الأشخاص غير وحصول مثالها في المرأة غير فهي ثلاثة امور . فكذلك هنا ثلاثة امور : القلب ، وحقائق الأشياء ، وحصول نفس الحقائق في القلب وحضورها فيه . فالعلم عبارة عن القلب الذي فيه يحل مثال حقائق الأشياء ، والمعلوم عبارة عن حقائق الأشياء ، والعلم عبارة عن حصول المثال في المرأة ... وحصول مثال المعلوم الى القلب يسمى علما . وقد كانت الحقيقة موجودة والقلب موجودا . ولم يكن العلم حاصلًا ، لان العلم عبارة عن وصول الحقيقة الى القلب ...

« والمعلوم بعينه لا يحصل في القلب . فمن علم النار لم تحصل عين النار في قلبه ، ولكن الحاصل حدها وحقيقتها المطابقة لصورتها . فتمثيله بالمرأة اولى ، لان عين الانسان لا تحصل في المرأة وانما يحصل مثال مطابق له . وكذلك حصول مثال مطابق لحقيقة المعلوم في القلب يسمى علما (٦) . »

العقل موجود في كل آدمي . ولكن الناس يستخدمونه في امور تافهة او يلغونه تماما ولا يعتمدون عليه في عملهم ولا ينصتون اليه ولا يستشيرونه ، بل يتركونه تركا حتى يصير كالعصا المشدودة ، فيبقى على حاله الاولى لا ينمو ولا يظهر ولا ينظر الى الحقائق فلا يعلم شيئا ، وينزل صاحبه الى افق الحيوانات وهو لا يشعر . ويقتصر غالب الناس على قضاء شهواتهم ونقل معلومات غيرهم من غير تصفح ، وان تصفحوا فلا يتعلمون بعض الحدود التي فرضتها التقاليد فتبقى معلوماتهم جزئية ، وقد يعثرها غموض غريب اذا تعمقوا وبحثوا في اصولها . ولذا تراهم يقتصرون على درك الجزئيات والتسليم بالكليات ، لما في التقيب عنها من غناء ومشقة . فتصدا عقولهم وتفقد صفاءها

وصقلها . « اذا فرضنا مرآة صديئة قد ستر الخبث صفاها ومنع انطباع صورنا فيها ، فكمال المرأة ان تستعمل لقبول الصور فتحكيها كما هي عليه . وعلى مكملها وظيفتان : احداها الجلاء والصقل ، وهي ازالة الخبث الذي ينبغي ان لا يكون . والثانية ان يحاذي بها نحو المطلوب حكاية صورته . فكذلك نفس الآدمي مستعدة لان تصير مرآة يحاذي بها شعر الحق في كل شيء فتطبع به كأنها هو من وجه ، وان كانت غيره من وجه آخر ، كما في الصورة والمرآة . وكما لها في مثل هذه الدرجة وهذه الخاصة التي فارقت بها ما تحتها من الحيوانات ، اذ هذا الاستعداد مسلوب عن الحيوانات كلها سوى الآدمي بالقوة والفعل جميعا ، كما انسلب عن التراب والخشب الاستعداد لحكاية الصور وان يكون مرآة لها . وهو موجود بالفعل ابدا للملائكة لا يفارقها ، كما انه موجود للماء الصافي ، فانه يحكي الصورة بطبعه حكاية مخصوصة . وهو موجود للآدمي بالقوة لا بالفعل : فان جاهد نفسه التحق بأفق الملائكة وان استمر على الاسباب الموجبة لتراكم الخبث على مرآة النفس باتباع الشهوات اسود قلبه وتراكمت ظلمته وبطل بالكلية استعدادا والتحقيق باقى البهائم وحرم سعادته وكمل حرمانا ابديا لا تدارك له (٧) .

لقد تأثر الغزالي بنظرية افلاطون تأثرا عميقا ، فاعتمد عليها بعض الاعتماد ليرد على الفلاسفة الذين اتبعوا ارسطو . ولكنه فارق الفيلسوف اليوناني في امور جوهرية : فلم ينف وجود الاشياء الحسية نفيًا باتا ، ولم يدع انها مجرد انعكاسات لحقائقها المعنوية ، وان تلك الحقائق العقلية هي الموجودة حقا اما غيرها فلا . وهنا ينبغي ان تناظر بين ما قاله الغزالي وما قاله افلاطون في « جمهوريته » على لسان سقراط :

« سقراط - - فعن ثم نقابل حالنا الطبيعية ، باعتبار الجبل والتهديب بالمثال التالي : تصور طائفة من الناس تعيش في كهف سفلي مستطيل ، يدخله نور من باب في طوله وقد سجن فيه اولئك الاقوام منذ نعومة اظفارهم ، والسلاسل في اعناقهم وارجلهم ،

فأضطرهم الى الجمود والنظر الى الامام فقط ، لحيولة الاغلال دون التفاتهم . ثم تصور ان وراهم نارا ملتهبة ، في موضع اعلى من فوقهم ؛ وان بينهم وبينها دكة ، عليها جدار منخفض ، كسياج المشعوذين ، الذي ينصبون به تجسلا لمشاهديهم . وعليه يجرون المايهم المدهشة .

- غلوقون : - اني اتصور ذلك

- سقراط : - وتصور اناسا يمشون وراء ذلك الجدار ، حاملين تماثيل بشرية وحيوانية ، مصنوعة من حجارة واخشاب ضخمة ، مع كل انواع الاواني ، مرفوعة فوق الجدار . وافرض ان بعض اولئك المارة يتكلم ، كما هو المنتظر ، وبعضهم صامت - غلوقون : - انك تصور مشهدا غريبا وسجنا مستغريين .

- سقراط : - ولكنهم يمشولتنا . واولا اسالك هل تظن ان اولئك السجنا يقتدرون ان يروا بعضهم بعضا ، او يروا شيئا سوى الظلال التي احداثها الالهيب وراهم - غلوقون : مؤكدا انهم لا يرون سواها ، لانهم ارغموا الا يلفتوا مدى الحياة . - سقراط : - اوليست معرفتهم بما يمر امامهم من الاشياء محدود على القياس نفسه ؟ - غلوقون : - لا بد

- سقراط : - ولو انهم تمكنوا من المجاهدة انلا تظن انهم كانوا يسمون الاشياء التي يرونها تمر امامهم ؟

- غلوقون : يسمونها بلا شك .

- سقراط : - ولو رد الجدار تجاههم الصدى ، كلما فتح احد المارة فالا ، افنتظن ان السجنا يحسبون المتكلم لآلاتك الظلال التي يرونها على الجدار ؟ - غلوقون : - لا شك انهم يعزون الكلام اليها . - سقراط : - فاليقيني ان الوحيدة عندهم هي ظلال الأدوات المصنوعة .

- غلوقون : - لا شك في ان اشخاصا كهؤلاء يحسبونها كذلك

- سقراط : - فتأمل في ما يحدث لهم اذا افضى مجرى الامور الطبيعي الى تحريرهم من القيود . وشغائهم من جنونهم على ما ياتي : لنفرض ان احدهم حلت اغلاله ونهض واقفا على قدميه . فتمكن من الالتفات الى الوراء . والسير بعينين مفتوحتين في جهة النور . ولنفرض ان عينيه تتألم لان النور بهرهما ، فعجزتا عن رؤية الاشياء التي كان يرى ظلالاتها فيما سلف . فما ظنك في ما لو اخبر احد ان ما كان يراى سابقا ليس إلا اشباحا ، وانه الآن يرى حقائقها واصولها ، فهو الآن ادنى الى الحقيقة منه قبالا ، لانه اتجه نحو ما هو اكثر يقينية ووضوحا ، وعلاوة على ذلك انه يرى ما يمر امامه من الامور المنوعة ، فيسأل عنها . ويحمل على الاجابة عما رآه ؟ افلا تظن انه يتحير في امره ويحسب الاشباح التي كان يراها فيما مضى حقائق اكثر من الحقائق التي يراها الآن ؟

- غلوقون : - بلى . با كبر تدقيق .

- سقراط : - واذا اجبر على النظر الى النور ، افلا تتألم عيناه فيتحاشاه ، ويحول نظره الى الاشباح لانه يستطيع التحديق بها ، فيزعم انها اكثر وضوحا من تلك ؟ - غلوقون : - تماما هكذا .

- سقراط : - واذا جذبه إحد بعنف الى فوق . في المرتقى الصعب ، ولم يتركه حتى اوصله الى نور الشمس . افلا يستاء ويتألم من جراء عنف كهذا ؟ ومتى وصل الى فوق الا يجد ان عينيه قد بهرتا ، حتى تعذر رؤية شيء من الاشياء التي تدعى حقيقة ؟

- غلوقون : - نعم هذا هو حاله في البداية .

- سقراط : - ولذا ارى من الضرورة ان تألف اشياء العالم الاعلى ليفهمها فيصيب او لا اعظم قسط من النجاح في تمييز الظلال . ثم يميز صور الناس وصور غيرهم

منعكسة على الماء . وبعدها يرى اليقينيّات بعينها . ثم يرفع عينيه الى القدر والنجوم في الليل ، فيجد درس الاجرام السماوية ، والسماء معها ، سهل عليه ليلًا من درس الشمس ونورها نهارًا .

— غلوقون : بلا شك .

— سقراط : ويخيل الي انه يتمكن اخيرا من رؤية الشمس ذاتها ، والتفكر بها ، لا معكوسة عن سعالج الماء ، او ممثلة بأشباح بل يراها ذاتها في منطقتها .

— غلوقون : معلوم .

— سقراط : والخطوة الثانية هي انه يستنتج ان الشمس علة توالي الفصول والسنين ، وانها الحاكم الاعلى على العالم المنظور ، وانها علة كل ما كان يراى ورفاقه من الاشياء .

— غلوقون : وواضح ان هذه ثانية خطواته .

— سقراط : وحين يذكر مسكنه الاول وما فيه من حكمة ، واصحابه في الاغلال

افلا تظن انه يحسب نفسه سعيدا . فيتبط بنفسه ، ويشفق عليهم ؟

— غلوقون : ذلك اكيد »

قد حاذى الغزالي انلاظون في قوله اكتساب العقل للعلوم ولكنه فارقه تماما عند ما شرح لنا طرق العقل في تجريده المعاني الكلية من المحسوسات وابان لنا ان الزمان والمكان صيغتان للحس لا يتصل بشيء من المحسوسات إلّا اذا افرغت في قالبهما . ثم اوضح ان ما اتفق فيه الوهم والعقل يكون مسلما به من جميع البشر ، بل جميع العلوم المتفق عليها جبرا من كل الناس هي التي استقت مادتها من الحس او من الوهم — اي اتخذت الزمان والمكان كمادة لها كما وقع ذلك في عالم الحركة اوفي الهندسة — فسارت تلك العلوم ونمت وترقت حسب قانون العقل نفسه .

وحيث أن عقلنا لا يتصرف في حقيقة امره إلا في عالم المحسوسات نجحت تلك العلوم عند البشر وبقي غيرها في اضطراب وتناقض وتشويش . وظهر تأثير الغزالي بأفلاطون في كتابه ميزان العمل ظهورا واضحا حتى أعاد تشبيهات الفيلسوف اليوناني نفسه . إذ ذكر الماء الصافي الحاكبي لصورة الأشياء بطبعه . وسنجد نظرية أفلاطون مبسطة عند الغزالي المتصوف في علم المكاشفة . ولكن الغزالي في بحثه النقدي للعقل رأى الاتصال المتين بين عمل الحس وعمل العقل ، ورأى أن العقل يتصرف في المعلومات المستقاة من عالم الحس حسب قوانين قارئة وطرق منظمة موجودة في كل إنسان بالفطرة تظهر فيه ثم تزداد وضوحا وقوة إذا اعتملتها الرياضة الفكرية . وتلك القوانين القارئة مجهول مصدرها لا يدري كيف تكونت ولا من أين أتت . « أما المعلومات العقلية فنعني بها ما تقضي به غريزة العقل ولا توجد بالتقليد والسماع . وهي تنقسم إلى ضرورية لا يدري من أين حصلت وكيف حصلت . كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما موجودا معنوما معا . فإن هذه علوم يجد الإنسان نفسه منذ الصبا مغطورا عليها ؛ ولا يدري متى حصل له هذا العلم ولا من أين حصل له ، أعني أنه لا يدري له سببا قريبا . وإلا فليس يخفى عليه أن الله تعالى هو الذي خلقه وهذا » (٨) .

غريزة العقل

هل تنحصر المعرفة البشرية في القوانين الأولى العقلية والمعلومات الضرورية المقامة عليها ؟ وهل العقل كله حركات مضبوطة محددة بحدود وعمليات محصورة ؟ وهل هو نفس تلك الحركات وتلك العمليات ؟ - والعقل هو آلة المعرفة ، وهو يدرك نفسه ويدرك ما يأتي به الحس الباطن والحس الخارجي ، وهو يدرك ذلك كله حسب قوانين مضبوطة وبمقتضى حركات معينة يقوم بها ؛ ولكنه أدراك قبل كل شيء .

وذلك الإدراك العقلي تنبني عليه عواطف كالاتقاد والايمان ، ولكنه يبقى مستقلا عنها كما في بحوثنا العلمية كلها تقريبا .

للحيوان والانسان غرائز جبلية يولد وهي منه ويعمل وهي المسيرة له في عماء ، كغريزة حب البقاء ، والغريزة التناسلية ، وغريزة بعض الطيور في غنائها وبناء اعشاشها . وغريزة التحلة في تشييد خلاياها . ومن بين تلك الغرائز غريزة تظهر اعلى وارقي وهي غريزة الادراك الموجودة عند الشاة المدركة لعداوة الذئب . وعند القط المدرك للحيل اللازمة لصيد الفار . ويصل الادراك في الانسان الى درجة العقل . فيصبح ذلك الادراك غاية في ذاته تقريبا ، ولا يكون دائما وسيلة لبلوغ غايات اخرى . ولا يمكن ان نشك في انه امر جبلي طبيعي غريزي ، بل قوانينه المسيطرة على حركاته غريزية ايضا . وقد طلب العلماء اسبابها واختلقوا في اصلها ومصدرها ، فقال الغزالي والفلاسفة اللاهيون انها هبة من ألحق الاعلى ، وقال « دروين » انها نتيجة تطور الاجناس من الحيوان حسب ناموس التشوء والارتقاء . واتفقوا على وجودها كغريزة اصلية في البشر . فقال الغزالي ان العقل يطلق بالاشتراك على معان متعددة : « الاول : الوصف الذي يفارق الانسان به سائر البهائم وهو الذي استعد به لقبول العلوم النظرية وتدبير الصناعات الخفية والفكرية ، وهو الذي ارادوا الحارث بن اسد المحاسبي حيث قال في حد العقل : انه غريزة ينتهي بها ادراك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لادراك الاشياء . ولم ينصف من انكر هذا ورد العقل الى مجرد العلوم الضرورية . فان الغافل عن العلوم والنائم يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فيهما مع فقد العلوم . وكما ان الحياة غريزة بها ينتهي الجسم للحركات الاختيارية والادراكات الحسية ، فكذلك العقل غريزة بها تنتهي بعض الحيوانات للعلوم النظرية . ولو جاز ان يسوى بين الانسان والحمار في الغريزة والادراكات الحسية فيقال : لا فرق بينهما إلا ان الله عز وجل يخلق في الحمار حركات مخصوصة

بحكم اجراء العادة . فانه لو قدر الحمار جمادا ميتا لوجب القول بان كل حركة تشاهد منه فانه سبحانه وتعالى قادر على خلقها فيه على الترتيب المشاهد . وكما يجب ان يقل لم يكن مفارقة الجماد في الحركات إلا بفريضة اختصت به عبر عنها بالحياة . فكذا مفارقة الانسان البهيمية في ادراك العلوم النظرية بفريضة يعبر عنها بالعقل وهو كالرأى التي تفارق غيرها من الاجسام في حكاية الصور والالوان بصفة اختصت بها وهي الصقالة . وكذلك العين تفارق الجبهة في صفات وهيآت بها استمنت للرؤية . فنسبة هذه الفريضة الى العلوم كنسبة العين الى الرؤية . ونسبة القرءان والشرع الى هذه الفريضة في سياقها الى انكشاف العلوم لها كنسبة نور الشمس الى البصر (٩) » .

ولنقابل بين كلام الغزالي وكلام افلاطون اذ يقول في محاوراة بين سقراط وغاوقون :

« - سقراط : هل تعلم انه متى حول الانسان نظرا عن المرئيات التي نشر النور عليها حلة بهية بديعة الالوان ، وشرع ينظر بنور الاليل الضيف من قمر ونجوم . ضعفت عيناه ، فيكون قريبا من حال العمى . كأن ليس في عينه قوة البصر ؟
- غاوقون : اعلم ذلك تمام الملم .

- سقراط : ولكن الشخص نفسه ، متى حول نظرا الى المرئيات بنور الشمس رأت عيناه كل شيء جليا فكانت مقر البصر ؟
- غاوقون : لا شك في ذلك .

- سقراط : وبهذا القياس نفسه افهم حال النفس كما يأتي : متى اتجهت نحو موضوع سطمت عليه انوار الحقيقة والوجود الحقيقي ، ادركت ذلك الموضوع بفعل الذهن ، فذهمته وبرهنت بذلك على ان فيها ادراكا (١٠) » .

يعني كل من الغزالي وافلاطون بالنور العقلي ما ييناها في حديثنا عن الاعتبار الهند
عندما تتكشف لنا الحقيقة انكشافا وتظهر وتدرج انما قمتعنا بها قتا يشبه النور
بالنسبة للمين . وعبر الغزالي عن ذلك في « المنقذ من الضلال » بقوله : « ظهر لي
ان العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ولا
يقارنه امكان الغلط والوهم . » فذلك الانكشاف وذلك الاقتناع وذلك الوضوح
وذلك الفهم والادراك هو حقيقة المعرفة ، وهو حقيقة العقل . وما العلوم
الضرورية إلا القوانين الاصدية التي يسير حسبها الادراك ، وليست الايزاك
نفسه . كما يسمي الغزالي في قوله : المسمى الثاني للعقل « هي العلوم التي
تخرج الى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات .
كالعلم بان الاثنين اكثر من الواحد وان الشخص الواحد لا يكون في مكانين في
وقت واحد . وهو الذي عناء بعض المتكلمين حيث قال في حد العقل انه بعض
العلوم الضرورية كالعلم بجواز الجائزات واستحالة المستحيلات . وهو ايضا صحيح
في نفسه لان هذا العلوم موجودة وتسميتها عقلا ظاهرا . وانما الفاسد ان تنكر
تلك الغريزة ويقول : لا موجود إلا هذه العلوم (١١) » .

وقد يضعف ذلك الادراك في الانسان اذا لم يمتن به ولم يهذب حتى يشرف
على الانعام كما تشرف العين على العمى . وهو يبرز ويظهر ويقوى اذا ازاح
العراقيل عن طريقه وادبه وارتاضه .

« اعلم ان شرف العقل من حيث كونه مظنة العلم والحكمة وآلة له . ولكن
نفس الانسان معدن للعلم والحكمة ومنبع لها وهي مركوزة فيها بالثوة في اول الفطرة
لا بالفعل ، كالنار في الحجر والماء في الارض والنمل في الثواة . ولا بد من سبي في
ابرازه بالفعل كما لا بد من سعي في حفر الآبار لخروج الماء . ولكن كما ان من

الماء ما يجري من غير فعل بشري ومنه ما يحتاج فيه الى تعب قليل : كذلك العلم في النفوس البشرية (١٢) » .

مبادئ العقل او الاوليات العقلية

راينا ان العقل في كنهه فهم وادراك ؛ وراينا طريقه في الوصول الى ذلك الادراك وهو ما يسميه نقاد العقل اعتبارا . ولكن تلك الطرق وما يتبعها من عمليات فكرية تسيطر عليها قوانين اصلية لا يصل العقل الى اليقين متى خرج عنها . بل كل من رام الغاها يعتبر مجنونا فاقدًا لكل تمييز . والعقل يسير في طريقه بمقتضاها ولا يحيد عنها ابدا . وانا نجدنا في كل عملية عقلية مهما تضاعفت . ولا يتقل العقل من معنى الى معنى ولا تتسلسل المعاني إلا والرابطة بينها تلك القوانين الضرورية المسلم بها . فاذا صدقنا واذا انكرنا واذا اثبتنا واذا نفينا واذا استنتجنا فانما نصديق ونتكبر ونثبت وننفي ونستنتج حسب تلك القوانين . لكن هل هناك قوانين عقلية محضة ضرورية كلية متعددة ام قانون واحد ؟ وما هي الميزات التي تختص بها هذه القوانين ؟ وكيف نستخرجها وتحقق منها ؟

اليقين

اعتبر الامثلة الاتية : ندخل الى بيتنا فنجد اثاثه قد بعثر وخزائنه مفتحة الابواب وقد افرغ ما فيها وكسرت اوانيسها . وتنتظر بعينينا الى انسان يشعل نارا ثم نراها اضطربت وارتفعت منها السنة اللمهيبة . ونشاهد المسافرين يتراحمون على ابواب الرتل الراحل . ويقول لنا قائل : ان صديقنا محمدا بتونس وهو بنفسه ايضا وفي نفس اللحظة بالجزائر ، فلا نصدق . ونجزم ان الاثنين اكثر من الواحد وان الشيء الواحد لا يكون موجودا معنوا ما .

اذا اعتبرت هذه الامثلة علمت انه يستحيل ان يعتقد عاقل ان اثاث البيت بعثر

من تلقاء نفسه ، وان ابواب خزانته فتحت وحدها واوانبها انكسرت لقلق اعترائها ؛ بل نجد انفسنا كلها يقينا بان لهذه الحوادث سببا اوجدها ، ولولا ذلك السبب لوجدنا متاعنا كما ابقيناه . ثم تسأل عن ذلك السبب : ما هو ؟ اذ يمكن ان يكون سارقا او زلزالا او قبلة سقطت قرب دارنا . ومهما كان الشك في نوع السبب فانه لا يعترينا شك ولا يمكن ان يخامر ذهننا ريب في ان لهذه الامور سببا . ونجد في انفسنا اليقين نفسه بان اعمال الانسان في اشعال النار هي سبب وجود النار ، وان تلك النار التي رايناها يشعلها لم توجد صدفة ولم تحصل من ذاتها ، بل هو السبب في ايقادها . ولو شك في ذلك لعدنا من المجانين . واما المسافرون فليسفر كل واحد منهم علة . 'ي غاية يريد الوصول اليها وفكرة يريد تحقيقها كالرجوع الى البيت او زيارة حبيب او الوفاء بوعده او التزمت او الهرب من القلق والضجر او غير ذلك من الملل ؛ لانا نطلب لكل عمل بشري علة التي قام به صاحبه لاجلها . ويقينا ان صديقنا محمدا لا يمكن بحال ان يكون في آن واحد موجودا هو نفسه بتونس والحزائر يقين بات لا تحوم حوله الشكوك . وكذلك يقينا بان ذراعين اكثر من ذراع ؛ وان الشيء الواحد لا يجمع الضدين في آن واحد كالوجود والعدم او الوحدة والكثرة او النمو والنقصان من ناحية واحدة ، على انه قد تكون الدار موجودة بالنسبة لمن عرفها ومعدومة بالنسبة لمن لم يعرفها ولكنها لا تكون موجودة معدومة بالنسبة لمن يراها ، وكذلك الشخص الواحد كمحمد لا يمكن ان يكون اشخاصا متعددة والانسان قد ينمو من ناحية الطول مثلا وينقص من ناحية الوزن ، ولكن يستحيل ان ينمو وينقص في آن واحد من ناحية الطول .

فالميزة الاولى للاوليات العقلية هو اليقين .

الضرورة

يكون ذلك اليقين في غالب الاحيان مصحوبا بضرب من الضرورة لا يبغي لنا مجالا للاحتمال ولا لامكان الافتراض . بل نجد فيه نوعا من الجبر المطلق الناتج من الحكم نفسه لا يأتيه من الخارج ولا يؤثر فيه امر اجنبي عنه ، بل الضرورة منه وفيه . فالاثان اكثر من الواحد احينا ام كرهنا ، وان سمعنا في نفي ذلك الحكم فاننا نجد في اعماق انفسنا تكذيبا لنفينا وتحقيقا وزيادة جزم واعترافا بان الاثنين اكثر من الواحد . وكذلك لا يمكننا بحال ان نعتقد . مهما كان جهلنا في اقناع انفسنا بذلك ، ان الدار موجودة ومعدومة في آن واحد وان الشجرة تزداد طولا وتنقص طولا في الحين الواحد . فلذا جزمنا شيئا جزما وكنا على يقين من صحته فانه يصير من المستحيل ان نجزم نقيضه ، ونرى محاولة جزم ذلك النقيض ضربا من العبث ونرى ان الجزم الاول اليقيني قد قضى قضاء كليا على جميع ما يناقضه في عقولنا . فجميع الاوليات العقلية ضرورية لا يسعنا إلا الاستسلام اليها .

التعميم

وانا نجد تلك الضروريات الاولية عامة كلية لا تقبل تبديلا ولا استثناء . فلا ثمان اكثر من الواحد في جميع الازمان والامكنة وجميع الحالات . ونعتقد ايضا ان لكل ما نراه سببا قد اوجد له . فلا يمكن ان يكون شيء من الاشياء من غير ان ينتج عنه شيء آخر يكون سببا له . والشيء ونقيضه لا يجتمعان ابدا في الشيء الواحد وفي الوقت الواحد ومن الناحية الواحدة

فهذه الامور عامة كلية تنطبق على جميع المعاني التي تخالف افكارنا ، فالامر الضروري

لا يكون ضروريا في وقت دون وقت. ولا يعترى الحكم الصادر عن العقل تبديل ولا نقض في الماضي ولا في المستقبل. فاذا قلنا: هذا المثلث المعين ليس بذلك المربع ولا يمكن ان يكونه بل المثلث هو المثلث ذاته لا غير. فذلك الجزم يستحيل ان يتغير مهما رجعنا الى الماضي او تقدمنا في المستقبل.

وقد لخص الفزالي ميزات الاوليات العقلية قال:

«الاوليات العقلية المحضة - وهي قضايا تحدث في الانسان من جهة قوته العقلية المجردة من غير معنى زائد عليها يوجب التصديق بها. ولكن ذوات البسائط اذا حصلت في البهمن اما بمعوذة الحس او الخيال او وجه آخر وجعلت بها القوة المفكرة قضية بأن نسبت احدها الى الآخر بسلب او ايجاب صدق بها الزمن اضطرابا، من غير ان يشعر بانهم من اين اسفاد هذا التصديق. بل يقدر كأنهم كان عالما به على الدوام. كقولنا ان الاثنين اكثر من الواحد والثلاثة مع الثلاثة ستة وان الشيء الواحد لا يكون قديما وحديثا معا وان السلب واليجاب معا لا يصدقان في شيء، واحد فقط. تصور البسائط اضني الحدود والنوات المفردة فمهما تصور النوات وتفطن للتركيب لم يتوقف في التصديق، وربما يحتاج الى توقف حتى يتفطن لمعنى الحادث والقديم. ولكن بعد معرفتهما لا يتوقف في الحكم بالتصديق»

ولو حللنا الامثلة السابقة ثم رجعنا الى الاعتبار وبخشنا عن الدليل في طريقه، لراينا اننا مهما جزمنا جزما باثبات او نفي فانا نعتمد اولا على المبدأ الاساسي للاقل وهو عدم التناقض؛ وقد نعتمد ايضا على غير احيانا كما راينا ذلك في امثال المسافرين المتراحمين على الرتل، فانا طلبنا علة عملهم: واما في مثال النار فانا اعتمدنا على قانون السببية

العلّة

قد ظن بعض الناس ان العلّة هي السبب نفسه في وجود الشيء، كالنجار للكروسي

والأب للصبي . فسامها سببا . وهي كما عرفها الغزالي : « الغاية الباعثة أولا المطلوب وجودها آخرها . كالكن لليت والصلوح للجلوس من السرير (١٢) » « فان وجود الغاية لا بد منه . وكونها معقولا باعثا شرط قبل الوجود ، وكونها موجودة بالفعل واجب بعد الوجود » . يعمل الفلاح عمله الشاق اليومي ، ويتعرض التاجر للاخطار او يذهب صباحا الى دكانه ويبقى نهارا محصورا . فله عمل الفلاح وتعرض التاجر للاخطار وذهابه الى دكانه علة اي غاية يري اليها ولو انعدمت الغاية اي العلة لانعدم العمل كله والذهاب والبقاء في الدكان . فلعلة انذ هي سبب وجود العمل ، والغاية هنا هي تمييز الرزق وتوفير الأرباح .

وقد يعمل الفلاح ولا تسطر السماء فيذهب عمله سدى . ويذهب التاجر الى متجره ولا يربح شيئا . ولم يمنع ذلك من ان العلة في وجود عمل الفلاح والتاجر هي سببه والموجدة له . ولو تمنعنا قليلا لرأينا سببا معدوما في هذه الحالة ينتج شيئا . بل نشاهد ذلك في جميع الأمور التي لها علل . اذ توجد تلك الأمور في جميع الحالات قبل وجود سببها اي عللها . فانت مثلا تذهب لزيارة صديق وقد لا تجد في محله فلا تزوره . فعلة سيرك وركوبك الرتل هي الزيارة المعدومة . فيكون المعدوم الذي لم يوجد قبل المسبب ولا بعد سببا في وجود شيء . واذا وجدت في بيته وزرته فان زيارته تقع بعد ذهابك لا محالة فيكون السبب تابعا للمسبب واقعا بعدا كنتيجة له . وهو امر غريب خصوصا وان علامة الناس يعتدون العلة شرطا لازما قبل وجود الشيء . والعلة لا تكون إلا نتيجة تابعة لوجود الشيء . فعند وقوعه تكون العلة ما زالت معدومة . وهكذا يصير العدم حسب رأيهم سببا في وجود شيء . مع ان العلة ليست شرطا بالمرّة ولا سببا حقيقيا اذ تقع الأمور من غير ان تحتاج الى علة ما . فقد يستغنى الإنسان من غير عمل اذا ورث غيرا مثلا .

ولا تنفي وجود العلة بل نراها في جميع الأعمال البشرية تقريبا . وهي مجرد

تفكير عقلي وتنبؤ بما ربما يقع في المستقبل وتحفها الخيالات والامال وضروب
من العواطف ومن التخمينات من كل جانب. والملة عبارة عن وضع برنامج نظري
كالشكل الهندسي الذي يضعه المهندس للبناء. فانا نتظر بعقولنا الى الغاية التي نرمي اليها
ثم ننظر الاسباب التي توصلنا الى تلك الغاية فننتاطها وتبقى الملة امرا نظريا
عليا او خاليا موجودا في نفوسنا فقط لا وجود له خارجها حتى تحققها اسبابا
الحقيقية. فسبب ذهاب التاجر الى دكانه هو حركات جسمه والريح ناتج عن حركات
اخرى عقلية وجسمية يقوم بها التاجر .

الملة مبدا من مبادي الحياة الباطنة وهو مبدا توحيد وتنظيم في تفكيرنا اولا ثم
في اعمالنا ثانيا . نفكر في غاية فنقتبس من ذهننا ما يلائمها من الافكار والآراء ومن
حافظتنا ما يساعدها من الذكريات ومن خيالننا ما يميزها من التركيبات الخيالية
الجديدة وتنظم كل ذلك نظاما متناسقا ونبعد كل ما خالف غايته او كان اجنبيا
عنها وقد نبعد امورا نطنها غريبة ثم نكتشف صليحتها فنضمها اليها وبعد ذلك التنظيم
اي بعد جمع ما يصلح لغايتنا من افكار وعواطف وصور ومعلومات حول عمود الغاية.
وبعد تكوين وحدة منها مستقلة عن غيرها تقريبا نشرع في ابرازها الى الوجود
واتخاذ الاسباب المتولدة بعضها عن بعض المرتبطة في عالم الحس كارتباط حلقات
السلسلة الواحدة فتكون النتيجة آخر حلقة منها . يحزث الفلاح ثم يزرع ثم يحصد
ثم يحصل الحبوب . فالحبوب ناتجة عن سلسلة من الاسباب المادية والحركات الواقعة
في عالم المادة ومن اسباب وجودها ايضا تركيب الارض وكثرة الامطار فهي مسبب
لا سبب . ولا يمكن ان نعتبرها سببا . ولو كانت علتة - ألا اذا اعتبرنا وجودها
الخيالي في ذهن الانسان وجودا حقيقيا وهو ضرب من الهذيان . فالعلة امر نفساني
بشري وقانون اعمال خياتنا الباطنة لا يمكن ان نتخذها كداس ولا ان نعتبرها ناموسا

عاما مسيطرا على الكون وقانونا قارا يحكم به العقل البشري اذا اعتلى وتجرد بخلاف
السببية فقد ظن كثير من نقاد العقل انها من الاوليات العقلية اليقينية الضرورية

السببية

وقد حكم الحكماء كلهم تقريبا قبل ان ياتي الغزالي فيمحص ويشك وينقد
ويظهر حقيقة الامر فقالوا : « ان هذا الاقتران المشاهد في الوجود بين الاسباب
والمسببات اقتران تلازم بالضرورة فليس في المقدور ولا في الامكان ايجاد السبب دون
المسبب ولا وجود المسبب دون السبب واثر هذا الخلاف يظهر في جميع الطبيعيات (١٤) »
ان الضرورة في وجود شيء من شيء آخر حتى اذا انعدم احدهما انعدم الآخر
واذا وجد احدهما وجد الآخر حتما ووجوبا لا تكون إلّا اذا تضمن احدهما الآخر
كوجود الاثنين مثلا او الثلاثة فهو متضمن وجود الواحد لان الاثنين او الثلاثة متضمن
الواحد اذ ما لاثان إلّا واحد وواحد . وكذلك المثلث متضمن النقطتين والسطر
والمساحة فيستحيل ان يوجد الاثنان والواحد معدوم ويستحيل ان يوجد المثلث والسطر
معدوم ... وتظهر ضرورة وجود احدهما من وجود الآخر بصفة ادق اذا كان هذا
ذاك وذاك هذا اي ان الشيء الثاني هو الشيء الاول نفسه في شكله وجمعه وجميع
كلياته وجزئياته وصفاته وذاته فيكون الاول متضمنا للثاني ويكون الثاني متضمنا
للالول . وفي الاقتران بين السبب والمسبب لا نجد شيئا من ذلك بل يبقى السبب
مستقلا عن المسبب ولا يتضمنه بحال من الوجهة العقلية الضرورية وقد زاد الفيلسوف
الانكليزي هيوم Hume الموضوع ايضا فقال : « لنفرض انسانا ذا عقل ثاقب ونظر
حاد ينزل الى عالمنا هذا دفعة واحدة فانه يشاهد الاشياء تتابع من غير انقطاع ويرى
الحوادث يتبع بعضها بعضا ولكنه لا يقدر ان يكتشف شيئا آخر وراء ذلك ولا يمكنه
في اول الامر باعتبار ولا نظر ان يدرك للسبب ولا للمسبب معنى : لان القوات

الخاصة التي تستخدمها الطبيعة في عملها لا تظهر ابداً للحواس ولأنه ليس من المعقول ان تستنتج من حادثين متتابعين عاينتهما مرة واحدة ان احدهما سبب والآخر مسبب اذ قد يكون اقترانهما صدفةً وشلوذاً وليس لديك ما يسمح لك بجزم وجود الثاني عند ظهور الاول (١٥)»

لذا نفى الغزالي ضرورة وجود الحادث الثاني من وجود الحادث الاول فقال: «لا اقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً وما يعتقد مسبباً ليس ضرورياً عندنا بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ، ولا اثبات احدهما متضمن لاثبات الآخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخر فليس من ضرورة وجود احدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم احدهما عدم الآخر مثل الري والشرب ، والشبع والاكل ، والاحتراق ولقاء النار ، والنور وطلوع الشمس . والموت وجز الرقبة ، والشفاء وشرب الدواء ، واسهال البطن واستعمال المسهل وهلم جرا الى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف (١٥)» ينبغي ان نتجرد عن الاوهام والتقاليد اذا اردنا معرفة الامور كما هي فلا نتحيز ولا نتعصب . نشاهد حوادث الكون تتابع ونشاهد البعض منها مقترنة اقترانا مستمرا دائما كالطرر مثلا وطلوع النبات وغير ذلك من الامثلة كالتي اتى بها الغزالي فكيف يمكن لنا ان نحكم بضرورة وجود احدهما من وجود الآخر فمهما ظهرت الشمس ألا وسطع النور . هل تكفي المشاهدة وان تكررت والتجربة وان تتابعت لايجاد اليقين العقلي الذي لا يحتمل تبديلاً ولا تغييراً والجزم البات الذي يكون من المستحيل نقضه بل نرانا نعتقد في السببية قانوناً من قوانين عقلنا مع اننا اقتبسناها اقتباساً من التجربة الحسية وصيرنا الاقتران المشاهد باستمرار بين حادثين رابطة اصلية بل صيرنا الشيء التابع لغيره في الزمان صادراً عنه ووجوداً به وجزماً ان وجود الاول ضروري لوجود الثاني وان وجود الثاني دال لا محالة على وجود الاول .

« فلنعين مثلاً واحداً وهو الاحتراق في القطن مثلاً مع ملاقات النار فانا نجوز وقوع

الملاقاة بينهما دون الاحتراق ونجوز حدوث انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقاته النار وهم (اي الفلاسفة) ينكرون جوازه (١٤) . »

اتكون النار هي فاعلة الاحتراق بخلق السواد في القطن والتفرق في اجزائه وجعله حرقا ورمادا او تكون النار هي خالقة للانفعالات الكيماوية من تفريق الكربون الفحمي عن بقية مواد القطن ثم مزج ذلك الكربون باكسيج الهواء ومن اظهار السواد في القطن ثم جعله محلا الى اجزائه . ام تقع تلك الانفعالات الكيماوية بحضور النار فلا تكون النار فاعلة ولا خالقة .

« يدعي الخصم ان فاعل الاحتراق هو النار فقط وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار فلا يمكنه الكف عما هو طبعه بعد ملاقاته لمحل قابل له وهذا ما نكره . . . فما الدليل على انها الفاعل وليس لهم دليل إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاته النار والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على الحصول به وانما لا علة سواه اذ لا خلاف ان إيجاد الروح والقوى المدركة والمحركة في نقطة الحيوانات ليس يتولد عن الطبائع المحصورة في الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ولا ان الابد فاعل ابنه بايداع النطفة في الرحم ولا هو فاعل حياته وبصره وسمعه وسائر المعاني التي هي فيه . ومعلوم انها موجودة عنده ولم نقل انها موجودة به . . . فقد تبين ان الموجود عند الشيء لا يدل على انه موجود به بل نبين هذا بمثال وهو ان الاكمة لو كان في عينه غشاوة ولم يسمع من الناس الفرق بين الليل والنهار ولو انكشفت الغشاوة عن عينه نهارا وفتح اجفانه فرأى الالوان ظن ان الادراك الحاصل في عينه بصور الالوان فاعلمه فتح البصر وانما كان بصره سليما ومفتوحا والحجاب مرتفعا والشخص المقابل مناونا فيازم لا محالة ان يبصر ولا يعقل انه لا يبصر حتى اذا غربت الشمس واطلم الهواء ، علم ان نور الشمس هو السبب في انطباع الالوان في بصره ...

وانما طلوع الشمس والحدقة السليمه والجسم المتلون معدات ومهيئات لقبول هذه الصورة »

ان لم تكن المسببات محالا مستعدة لقبول التأثير بالسبب فهي لا تتأثر اصلا به ولا يكون للسبب تأثير بل لا تتغير الامور وان حضر اذ رأينا انه لا يوجد شيئا وغايته الامر ان الانفعالات تقع عنده وبحضوره ثم نشاهد الحادث الواحد يكون سببا في مسببات متنوعة عديدة متناقضة احيانا لان المحال تختلف استعداداتها لقبول التأثير ولو كان السبب موجدا للمسبب لا وجد دائما وابدا ولما تغير المسبب حسب الظروف والمحال : « كمدور النور من الشمس فانما افترقت المحال في القبول لاختلاف استعدادها فان الجسم الصقيل يقبل شعاع الشمس ويرد الى مستضيء به موضع آخر والمدر لا يقبل والهواء لا يمنع نفوذ نوره والحجر يمنع . وبعض الاشياء يلين بالشمس وبعضها يتصلب وبعضها يبيض كثوب القصار وبعضها يسود كوجهه .

والمبدأ واحد والآثار مختلفة لاختلاف الاستعدادات في المحل . . . فمهما فرضنا النار بصفتها وفرضنا قطنتين متماثلتين لاقبال النار على وتيرة واحدة فكيف يتصور ان تحترق احدهما دون الاخرى وليس ثم اختيار ؟ (١٤) . »

ولو ادعينا ان ذلك القعل ليس بضروري بل هو صادر عن محض ارادة الله او الطبيعة وان هناك اختيارا في اتباع السبب بالمسبب فان اراد قرن بين السبب وما يتبعه عادة وان اختار غير ذلك اتبعه بغير ذلك فيمكن له ان يتبع النار بالبرودة عوض ان يتبعها بالاحراق مثلا . فلو لم تكن الرابطة بين السبب والمسبب حتمية ضرورية واجبة لجر ذلك الى ضروب من المستحالات :

« واذا ثبت ان الفاعل يخلق الاحتراق بارادته عند ملاقاته القطنة النار امكن في العقل ان يخلق مع وجود الملاقاة . فان قيل : فهذا يجر الى ارتكاب محالات شنيعة

فانه اذا انكر لزوم المسببات عن اسبابها واضيف الى ارادة مخترعها ولم يكن للارادة ايضا منهج مخصوص متعين بل امكن تعيينه وتنوعه . فليجوز كل واحد منا ان يكون بين يديه سباع ضارية ونيران مشتعلة وجبال راسية واعداء مستعدة بالاسلحة لقتاله وهو لا يراها لان الله تعالى ليس يخلق الرؤية له . ومن وضع كتابا في بيته ، فليجوز ان يكون انقلب عند رجوعه الى بيته غلاما امرد عاقلا متصرفا او انقلب حيوانا ، او لو ترك غلاما في بيته فليجوز انقلابه كلبا ، او ترك الرماد فليجوز انقلابه مسكا او انقلاب الحجر ذهباً ، والذهب حجرا . واذا سئل عن شيء من هذا فينبغي ان يقول : لا ادري ما في البيت الآن وانما القدر الذي اعلمه اني تركت في البيت كتابا ولعلمه الآن فرس وقد لطخ بيت الكتب ببوله وروثه او اني تركت في البيت جرة من الماء ، ولعلمها انقلبت شجرة تفاح فان الله تعالى قادر على كل شيء ، وليس من ضرورة الشجرة ان تخلق من البذر ، بل ليس من ضرورتها ان تخلق من شيء فلعله خلق اشياء لم يكن لها وجود من قبل . بل اذا نظر الى انسان لم يره إلا الآن وقيل له : هل هذا مولود ؟ فليتردد وليقل : يحتمل ان يكون بعض الفواكه في السوق قد انقلب انسانا . وهو ذلك الانسان . فان الله تعالى قادر على كل شيء ممكن فلا بد من التردد فيه . وهذا فن يتسع المجال في تصويره وهذا القدر كلف فيه (١٤) . »

اتى الغزالي بالامثلة الغريبة المعززة لجانب من يعتقد ان السببية ضرورية حتى لا يرمي بالمحاباة والتحيز لرأيه . ولو تسامنا قليلا : هل يستحيل عقلا ان تكون النار باردة وان تكون الشمس مظلمة وان يوجد الانسان من غير ان يكون مولودا كما استحال عقلا وجود الاثنين مع انعدام الواحد ووجود المثلث مع انعدام السطر المستقيم ولو تعرفنا كيف اعتقدنا النار محرقة ابضرة عقلية توجب علينا جزم تلك الحقيقة فلا يمكن لنا ان نجزم نقيضها فنقول : النار مبردة ام بتجربة مكررة فرضت علينا ذلك الحكم لرأينا ان حكمنا بان الشمس منيرة والنار محرقة والانسان مولود لم

يكن عن ضرورة عقلية بل يجوز عقلا نقيض ذلك وان احكنا العقلية المقامة على السببية مصدرها كلها التجربة الحسية لا الغريزة العقلية . شاهدنا المرات العديدة النار بل كلما راينا نارا إلّا ووجدنا الاحراق فجزمنا ان النار سبب الاحراق وان النار محرقة ومهما عرفنا انسانا إلّا ووجدناه مولودا وكلما نظرنا الى الشمس إلّا ووجدنا النور فقلنا ان الشمس هي سبب النور . ولم تصدر حكما اصلا عن ضرورة عقلية بل اصدناها عن تجربة حسية . ولو وجدنا في عالمنا هذا الحرارة مقترنة بالنلج والبرودة مقترنة بالنار والظلام مقترن بالشمس لجزمنا نقيض ما نحن جازمون من غير تخرج ولا تناقض . وانا لنبقى في جبل عميق جدا يخص الرابطتين السبب والمسبب وان العادة هي التي تفرض علينا قانون السببية . « لم ندع ان هذه الامور واجبة بل هي ممكنة يجوز ان تقع ويجوز ان لا تقع واستمرار العادة بامارة بعدا اخرى ترسخ في اذهانتنا جريانها على وفق العادة الماضية ترسخا لا تفك عنه ... (١٤) . »

مبدأ التناقض

هو في الحقيقة مبدأ عدم التناقض او مبدأ الماثلة المطلقة وهو المبدأ الاساسي لكل معقول كما سنشرح . ان النظر العقلي يحتمل ان تكون النار مقارنة للحرارة او للبرودة ولما وجدناها دائما مقترنة مع الحرارة صرنا نجزم بانها سببها وان الحرارة ناتجة عنها فما كان ممكنا اصبح واقعا ولكن ينبغي ان نلاحظ انه لم يكن ضروريا قبل التجربة ولم يصبح نقيضه مستحيلا بل بقي ممكنا من الوجهة العقلية فقط .

ما معنى السببية ؟ وما نعني اذا قلنا ان الشمس سبب النور والاكل سبب الشبع والنار سبب الاحراق والكهرباء او الحرارة سبب الحركة ؟ كيف يصدر الامر الثاني عن الامر الاول ؟ اخرج النور من الشمس والشع من الاكل والحركة من الحرارة كما يخرج الانسان من بيته اي يفصل المسبب عن السبب وكيف يقع ذلك الانفصال بل

كيف تولد المسبب ومتى؟ اكن مخزوننا في السبب؟ وكيف يعقل ان تكون الحركة مخزونة في الكهرباء والشع في الاكل ثم انفصل . فهو امر حادث لا محالة لم يكن ثم كان اخرج من العلم ام انقلب السبب مسببا فانقلبت الشمس نفسها نورا وانقلب الاكل شعبا والكهرباء حركة؟ وكيف تنقلب الاجناس الى اجناس اخرى؟ كيف يصير الاكل شعبا وكيف تصير الكهرباء حركة لا نافي آخر الامر نجد الاكل قد تم واندم ونجد الشع قد حصل وكذلك في الكهرباء والحركة اما الشمس فهي باقية موجودة فكيف صارت ضوءا واذا جاوزنا انقلاب بعض الاجناس لم لا نجوز انقلاب الاجناس كلها فان السببية امر غامض غريب ترينا المعجزات في كل لحظة : اتكون الكهرباء هي نفسها الحرارة لم تنير ولم تتبدل ام انعدمت الكهرباء وحلت محلها الحرارة ام بقيت الكهرباء وانضاف اليها غيرها وهو الحرارة فام تنقلب الكهرباء حرارة وان بقيت الكهرباء والحرارة معدومة فلم تنقلب بل بقيت هي بصفاتها وذاتها .

الحقيقة هو ان عقلا لا ينتقل إلّا من المثل الى المثل ومن الشيء الى ذلك الشيء نفسه يطلب في جميع عملياته المماثلة المطلقة ويعد الغير دائما اي انه لا يهتم بالفروق بل يزيحها ولا ينظر اليها ولا يقف عندها وقد راينا في تجريد المعنى الكلي لا يأخذ إلّا الصفات العامة التي يشترك فيها قسم من المحسوسات حتى اننا لو لم نشاهد إلّا فردا واحدا من جنس فان العقل يجرد صفات ذلك الفرد ويجعلها عامة يمكن ان يدخل تحتها جميع افراد ذلك الجنس من دون استثناء لان تلك الصفات بالنسبة للعقل هي هي لا تغيى فيها ولا تبدل . فكل من الانسانية مثلا والحيوانية والحركة واللون امر واحد يوجد في كل فرد هو بعينه . وكذلك السطر والنقطة والسطح والمثلث بالنسبة للعقل . اما في الاعتبار الحسائي فالعقل يجلد عملية بعينها فهي هي بالنسبة له يجدها دائما وابدأ معاملة لنفسها مماثلة ، طاقمة فيقتنع بان النتيجة يقينية . اما في العلم الحديث فانا نشاهد في احدث الاختراعات العلمية نفس القانون العقلي

المسيطر على جميع حياتنا العقلية اذ يعتبر علماء هذا العصر ان الطاقة واحدة مماثلة لنفسها تتشكل باشكل وتتصور بصور مختلفة كالكهرباء والحرارة والحركة والنور ولكن الطاقة في كنهها وكميتها ونفسها وذاتها باقية هي هي وما تلك إلا مظاهرها المتنوعة وقواها المتعددة ولذا نرى الحرارة تنقلب نورا وحركة ونرى النور والحركة والكهرباء تنقلب حرارة وما ذلك إلا الامر الظاهر المعاني والحقيقة ان الطاقة باقية هي هي - والمثال الثاني مأخوذ من علم الكيمياء الحديثة اذ تتربك جميع الاشياء المادية اي جميع العناصر الاولى من ذرات وكل ذرة متركبة من قطب وسطي مكون من كهرباء ايجابية ومن كرات كهربائية سلبية تدور حول ذلك القطب كما تدور السيارات حول الشمس فصارت المادة كلها متشابهة بل متماثلة في كنهها تعالاه مطلقا.

وليس التناقض إلا ان نجزم ان هذا هو هو ثم نجزم انه ليس هو هو اي اننا بعد ان نتيقن ان السواد مثلا هو السواد نجزم ان السواد ليس السواد فبعد ان وصل عقلا ووجد تلك المماثلة المطلقة نفاه ولم يعترف بها فقوض بنيانه ونفى وجوده وحكم على نفسه بالعدم ولذا كان التناقض غير مقبول من العقل . لقد اضفت الى تحليل الغزالي ونقد العقل البشري ما انتجته بحثي هذا في مشكل المعرفة وهذا قول الغزالي في مبروضنا :

« من الاشياء ما يعرف استحالتها ومنها ما يعرف امكانه ومنها ما يقف العقل عنده فلا يقضي فيه باستحالة ولا امكان . فالآن ما حد المحال عندهم . فان رجع الى الجمع بين النفي والاثبات في شيء واحد فقولوا ان كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا فلا يستدعي وجود احدهما وجود الآخر . . . وينبغي ان يقدر على قلب الاجتناس فيقلب الجوهر عرضا ويقاب العالم قدرة والسواد بياضا والصوت رائحة كما اقتدر على قلب الجماد حيوانا والحجر ذهباً ويلزم عليه ايضا من المحالات ما لا حصر له .

والجواب : ان المحال غير مقدور عليه والمحال اثبات الشيء مع نفيه او اثبات
الاثنتين مع نفي الواحد وما لا يرجع الى هذا فليس بمحال . ما ليس بمحال فهو مقدور
اما الجمع بين السواد والبياض فمحال لانهم من اثبات صورة السواد في المحل نفي
ما هيته البياض ووجود السواد . فاذا صار نفي مفهومهما من اثبات السواد كان اثبات
البياض مع نفيه محالا . وانما لا يجوز كون الشخص في مكانين لاننا نفهم من كونه في
البيت عدم كونه في غير البيت فلا يمكن تقديره في غير البيت مع كونه في البيت المفهم
نفيه عن غيره . وكذلك يفهم من الارادة طلب معلوم فان فرض طلب ولا علم
م تكن ارادة وكان فيه نفي ما فهمناه . والجماد يستحيل ان يخلق فيه العلم لاننا نفهم
من الجماد ما لا يدرك فان خلق فيه ادراك فتسميته جمادا بالمعنى الذي فهمناه محال
وان لم يدرك فتسمية الجماد علما ولا يدرك به شيئا محال . فهذا وجه استحالة
واما قلب الاجناس فقد قال بعض المتكلمين انه مقدور لله تعالى فنقول مصير الشيء
شيئا آخر معقول لان السواد اذا انقلب قدرة مثلا فالسواد باق ام لا فان كان معدوما
فلم ينقلب بل عدم ذلك ووجد غيره وان كان موجودا مع القدرة فلم ينقلب ولكن
انضاف اليه غيره وان بقى السواد والقدرة معدومة فلم ينقلب بل بقى على ما هو
عليه . واذا قلنا انقلب الدم منيا اردنا به ان تلك المادة بعينها خلعت صورتها ولبست
صورة اخرى فرجع الحاصل الى ان صورة عدمت وصورة حدثت وثم مسادة قائمة
تعاقب عليها الصورتان فاذا قلنا انقلب الماء هواء بالتسخين اردنا به أن المسادة القابلة
لصورة المائية خلعت هذه الصورة وقبلت صورة اخرى فالمادة مشتركة والصورة
متغيرة « (١٤)

خاتمة البحث

ينبغي ان لا ننسى ان جميع المحاولات التي يدركها العقل البشري مصدرها الحس .

لم نجد في بحثنا الدقيق شيئا من مادة العم مصدره دولا ب من دوايب العقل بل نكتفي دائما وبدا بأخذ ما نجده في حسنا الخارجي او حسنا الباطني والذي صاغته صيغة الحس اعني الزمان والمكان ثم تتصرف فيه بقولنا وما العقل إلا آلة المعرفة لا يخترع علما ولا يخلق معرفة من العدم بل يتصرف فيما ياتي به الحس طبق قوانينه الخاصة به من غير ان يضيف علما جديدا ابدا الى ما استقلا من الحواس او من الشعور .

« دقيقة : اعلم ان العقول وان كانت مبصرة فليست المبصرات عندها كلها على مرتبة واحدة ، بل بعضها تكون عندها كأنها حاضرة كالعلوم الضرورية مثل علمه بأن الشيء الواحد لا يكون موجودا معدوما والقول الواحد لا يكون صدقا وكذبا وان الحكم اذا ثبت للشيء جوازا ثبت لمثله وان الاخص اذا كان موجودا كان الاعم واجب الوجود . فإذا وجد السواد فقد وجد اللون . وإذا وجد الانسان فقد وجد الحيوان واما عكسه فلا يلزم في العقل . اذ لا يلزم من وجود اللون وجود السواد ولا من وجود الحيوان وجود الانسان الى غير ذلك من القضايا الضرورية في الواجبات والجائزات والمستحيلات ومنها ما لا يقارن العقل في كل حال اذا عرض عليه ، بل يحتاج الى ان يهز أعطافه ويستورى زناده ويتب عليه بالتنبيه كالتطبيقات وانما ينهه كلام الحكماء . فغند اشراق نور الحكمة يصير الانسان مبصرا بالفعل بعد ان كان مبصرا بالقوة » (١٦)

مراجع الفصل

- (١) مشکاة الانوار « الجواهر الغوالي » ص ١٠٤ و ١٠٥
 (٢) الاحياء ج ٣ ص ٤ - (٣) الاحياء ج ١ ص ٧٣ -
 (٤) الاحياء ج ١ ص ٧ - (٥) الاحياء ج ٤ ص ٢١٧ - (٦) الاحياء ج ٣ ص ١١
 (٧) ميزان العمل ص ١٣ - (٨) الاحياء ج ٣ ص ١٤ - (٩) الاحياء ج ١ ص ٢٥
 (١٠) افلاطون « الجمهورية » ص ١٧٩ - (١١) الاحياء - (١٢) ميزان العمل ص ١٠٩
 (١٣) معيار العلم ١٦٩ - (١٤) تهافت الفلاسفة
 Hume : « Essais and Treatises on several subjects » (١٥)
 Millard and Kin caid - London 1758 - p 307
 (١٦) مشکاة الانوار ص ١٠٧

النساق والمكان

نظرية الفيلسوف الألماني كانت (KANT) في
الزمان والمكان منقولة عن كتابه «نقد العقل المحض»
ونظرية الغزالي في المشكل نفسه

مهما كانت الكيفية والطريق التي تسلكها المعرفة ، لكي ترجع الى موضوعات ،
وتنسب اليها وتضاف ، فان السبيل المؤدي بالمعرفة الى الموضوعات مباشرة ، والتي
يتخذها كل فكر ليبلغ اليها ، هي الحدس . ولكن ذلك الحدس لا ينقدح إلا عند اتصالنا
بالموضوع ولا اتصالنا به - نحن معشر البشر - إلا اذا اثر في فكرنا بكيفية معينة . ان
قبولنا لصور الاشياء ومثالها بالكيفية الخاصة التي تؤثر بها فينا يسمى : حسا . إذا نتصل
بالاشياء على طريق الحس ؛ فالحدس وحده هو الذي يعطينا الاحساس ؛ ولكنها لاتعقل
إلا بالفهم ؛ ومن العقل تصبر المعاني الكلية . وإذا وصلنا الى التحليل النهائي في الامور
فان كل تفكير سواء مباشرة او بطريق منعرجة - الا ومرجعها ونسبتها الى الحدس .
حينئذ الى الحس في الإنسان ، إذ لا اتصال لنا بالاشياء ، إلا بطريق الحس -

الادراك الحسي هو تأثير الشيء على القوة الموجودة فينا القابلة للصور في حالة تأثرنا بذلك الشيء . وكل حدس ينسب ويرجع الى الموضوع ، على طريق الادراك الحسي يسمى حدساً عادياً . ويسمى حادثاً من الحوادث موضوع الحدس العادي ، الذي لم يكن محسداً .

أطلق اسم مادة الحادث ، على ما يقابل الادراك الحسي في الحادث ولكنني اطلق اسم صيغة الحادث على ما يجعل اغياراً مركبة ، حسب بعض النسب . وحيث ان ما تتركب وتتظم فيه الادراكات الحسية ، او بعبارة أخرى ما يجعلها قابلة للصيغة . لا يمكن ان يكون الادراك الحسي نفسه: ونتيجة ذلك أنه : ان لم تتصل بمادة اي حادث إلا بعده فان صيغته موجودة حتمياً قبله ، مستعدة لقبول جميع الحوادث والانطباع عليها . فيمكن حينئذ ان نعتبرها وننظر فيها على حدة ، بقطع النظر عن جميع الادراكات الحسية .

اطلق اسم التصورات المجردة على جميع التصورات التي لانجد فيها شيئاً يرجع الى الحس . فالصيغة المجردة للاحداس الحسية - بصفة عامة - التي تدرك فيها اغيار الحوادث كلها بطريق الحدس حسب نسب معهودة ، موجودة قبل كل شيء . يمكن ان نعبر عن تلك الصيغة المجردة للحس باسم الحدس المجرد . هكذا عند ما اجرد تصوري للجسم عما يفكره الوهم او العقل ، كالمادة والقوة والانقسام السخ وعما يتحصل من الادراك الحسي ، كعدم التداخل والصلابة واللون . . . الخ ، فانه يبقى لشيء من ذلك الحدس العادي يعني الامتداد والشكل . وذلك هو الراجع بالتدقيق الى الحدس المحض ، الموجود في الفكر من قبل كصيغة اولية للحس ، مستقلاً عن كل موجود واقعي وعن كل احساس .

اطلق اسم علم الجمال العلوي ، على جميع مبادئ الحس السابقة لعمله . يجب ان يكون حينئذ ذلك العلم هو القسم الاول من النظرية العلوية ، المتعلقة بالعناصر

لتباينها للقسم المحتوي على مبادئ الفكر المحض ، والتي ستمسمى المنطق العلوي .
سنبتدي في علم الجمال العلوي بأفراد الحس ، بتجريدنا عن جميع ما يظف به
الوهم ، ويفكر فيه بطريق معانيد الكلية ، بحيث لا يبقى لنا إلا الحدس العادي .
ثم نحذف كل ما هو مأخوذ من المحسوس لكي لا يبقى لنا إلا الحدس المحض ،
وصيغة الحوادث وحدها ، يعني الأمر الوحيد الموجود في الحس من قبل . وسيتبع
هذا البحث ان للحدس الحسي صيغتين وهما مبدأ المعرفة السابقة للحوادث ، وهما .
المكان والزمان . فلنتمعن فيهما

— القسم الأول —

المكان

بخاصية من خواص فكرنا ألا وهي الحس الخارجي تتصور الأشياء خارجة عنا
موضوعة كلها في المكان وهناك يحدد شكلها ، ومقدارها ونسبها المتبلولة . او يمكن
تحديدنا . ان الحس الباطني الذي يدرك به الفكر نفسه بنفسه على طريق الحدس ،
او يعلم به حالته الباطنية لا يطالعنا حدسيا على الروح نفسها كموضوع خاص . فوجب
حينئذ التسليم بوجود صيغة معينة ، التي لولاها لما امكن للفكر ان يدرك حالته الباطنية
والتي جعلت جميع التحديدات الباطنة تتصور حسب نسب زمانية . لا يمكن ان يدرك
الزمان كامر خارجي ، ولا المكان كامر باطني ، اي شيء حينئذ الزمان والمكان ؟ هل
هما موجودان واقعيان ؟ ام هما حدان تعدد بهما الأشياء ام نسب بين الأشياء ؟ ألا ؟ وان
كان نسباهل من طبيعة تلك النسب ان تبقى بين الأشياء ، فلا تنعدم مع انها لا تدرك
كموضوعات للحدس ؟ ام هل انها تابعة لصيغة الحادث فقط فتكون تابعة لتركيب فكرنا
به نفس ، ولو لا ذلك التركيب لما كان ممكنا اسناد تلك المحمولات الى
شيء من الأشياء ، ؟ فلنتمعن في معنى المكان لكي نجيب عن هذه الاسئلة .

أعني بكلمة بيان ، التصور الواضح (وان لم يكن محتويا على الجزئيات) لجميع ما يرجع الى معنى من المعاني : يكون هذا البيان وراء الطبيعة اذا احتوى على ما يبرهن ان المعنى سابق لكل تجربة .

« ١ - ان المكان ليس معنى كليا عاديا ، قد تولد عن تجارب خارجية ، اذ لا يمكن ان انسب بعض الادراكات الحسية الى شيء خارجي عني (اي الى شيء موضوع في موضع من المكان غير الموضع الذي انا فيه منه) ؛ وكذلك لا يمكن ان ادرك الاشياء خارجة بعضها عن بعض ، غير متداخلة : اي انها ليست مختلفة بعضها عن بعض فقط ؛ بل موضوعات ايضا في مواضع مختلفة ، إلا اذا كان تصور المكان سابقا لكل ذلك واساسا له . فلا يمكن حينئذ ان يكون ذلك التصور قد انتجته التجربة ، من الحوادث الخارجية ؛ ولكن التجربة الخارجية نفسها غير ممكنة إلا بطريق ذلك التصور ،

٢ - ان المكان تصور ضروري ، سابق للحوادث ، اساس لجميع الاحداث الخارجية ، يستحيل ان يتصور ابدا عدم وجود المكان ، وان كان في الامكان تصور انعدام الاشياء الموجودة فيه . فهو معتبر اذا كشرط لامكان حدوث الحوادث ، لا كتحديد ناتج عنها فهو تصور سابق قد جعل اساسا ضروريا للحوادث الخارجية .

٣ - ليس المكان معنى كليا ، يعبر على نسب بين الاشياء ، بصفة عامة ؛ ولكنه حدس محض . اذ لا تصور إلا مكانا واحدا ؛ واذا تكلمنا عن امكنة متعددة فنعني بذلك اجزاء مكان واحد لا يمكن ان تكون تلك الاجزاء سابقة له ، كانها عناصره التي يتركب منها . فلا ندرجها بعقلنا إلا فيه . فهو واحد اصلا . وما الاغيار التي نشاهدها فيه ، وحينئذ المعنى الكلي للمكان ، إلا ما ينتج في آخر الامر عن تحديدات فيه ونتيجة ذلك ان هناك حدسا بالنسبة له سابقا ، غير عاد ، متخذا كاساس لجميع المعاني الكلية المتولدة عنه : فان جميع المبادي الهندسية مماثلة للمثال الاتي : مجموع ضلعين من مثلث اكبر من الضلع الثالث . فان ذلك المبدأ الهندسي لا ينتج عن المعاني الكلية للسطر والمثلث

بل عن الحدس ، أعني عن حدس سابق بصفة ضرورية .

٤ - ان المكان يتصور كمقدار موضوع لا نهاية له . يجب من غير شك ، ان يعتبر كل معنى كلي ، كتصور محمول ، في عدد لا نهاية له من التصورات المختلفة الممكنة ، التي تجتمع اذا فيه . ولكن لا يمكن ان يعتبر اي معنى كلي - بصفة معنى كلي - كشامل في نفسه ، لعدد لا نهاية له من التصورات . ولكننا ندرك المكان كذلك لان جميع اجزاء المكان موجودة ، في آن واحد بلا نهاية . فمصدر تصورنا للمكان حدس سابق لا معنى كلي .

٥ - بيان علوي للمعنى المكان -

اعني بالبيان العلوي ان اظهر كيف ان بعض المعاني الكلية تكون لبدا صالحا ، لبيان معلومات اخرى مترتبة من قبل اي قبل كل تجربة . ولكن ذلك مئة من افتراض شيئين اولاً - ان معلومات من هذا النوع متولدة حقا عن ذلك المعنى الكلي ؛ ثانياً - ان تلك المعلومات غير ممكنة ، إلا بافتراض نوع من البيان المخصوص المبني على ذلك المعنى الكلي .

الهندسة : علم يحدد بطريق التركيب السابق - لكل تجربة - صفات المكان الذاتية . ما ينبغي ان يكون تصور المكان لتكون معرفته كنهاته ممكنة ؟ يجب ان يكون اصلها حدسا ، لانها يستحيل ان نستخرج من معنى كلي بسيط ، قضايا تتعدى حدودها كما يقع ذلك في علم الهندسة . ولكن ذلك الحدس يجب ان يكون فينا من قبل اي سابقا لكل ادراك لموضوع من الموضوعات فيكون اذا محضاً لاعاديا . ان القضايا الهندسية - كنهذه : ليس للمكان إلا ثلاثة جهات ، كلها تحتوي على اشعار بضرورتها ؛ لكن امثال هذه القضايا لا يمكن ان تكون احكاماً عادية اي ناتجة عن التجربة او متولدة عنها لكن كيف يمكن ان يكون في الفكر حدس خارجي يسبق الاشياء نفسها . وتحدد

فيه معانيها الكلية، بعلم سابق؟ ومن الواضح ان ذلك لا يمكن ان يقع، إلا اذا كان مركز ذلك الحدس، الشخص المدرك عنه، كقوة تشكيلية يكون قابلا لها لتأثير الأشياء عليه: فتأخذ منها هكذا تصورا مباشرا، اي حدسا: فيكون ذلك الحدس اذا صيغت الحدس الخارجي بصفة عامة.

ان شرحنا هو الوحيد الذي يفهم امكانية الهندسة، كعلم تركيبى سابق للتجربة. وكل شرح لا يحتوي على تلك الفائدة، يمكن ان يفرق بينه وبين شرحنا، مهما بلغ التشابه بينهما في الظاهر.

ما ينتج عما سبق

(أ) ان المكان لا يصور اي صفة من الصفات الذاتية للأشياء في ذاتها، او في النسب التي بينها، وبعبارة أخرى فانه لا يصور اي حد خاص بالموضوعات نفسها باق دائما لو جردناه من جميع شروط الحدس المتعلقة بالفكر: اذ لا يمكن بحال ان يأتي الحدس بحدود مطلقة او نسبية للموضوعات، قبل وجود الأشياء التي ترجع اليها تلك الحدود، فلا يمكن ان تكون تلك الحدود سابقة في الذهن.

(ب) ليس الزمان إلا صيغة جميع حوادث الحواس الخارجية اي انه الشرط (الذهني) الوحيد الذي يجعل الحدس الخارجي ممكنا. وحيث ان قبول الشخص اي امكان تأثره بالموضوعات لا بد ان يكون سابقا لجميع الاحداث الناتجة عن تلك الموضوعات، فمن السهل ان نفهم كيف تكون صيغة الحوادث موجودة في الذهن، سابقا لكل التصورات الواقعية، وكيف تكون تلك الصيغة شاملة قبل اي تجربة لاصول النسب بين الموضوعات؛ لانها حدس محض يحدد ضروريا جميع الموضوعات فلا يمكن لنا اذا ان نتحدث عن المكان، وعن الأشياء التي تأخذ قسما من القضاء

إلا بالاضافة الى الانسان، ولو نزعنا الشرط الشخصي الذهني الذي يستحيل علينا (١٣)

من دونه ان نقبل الاحداس الخارجية ، اي ان تتأثر بالموضوعات ، فانه لا يبقى معنى لتصور المكان . فان ذلك المعمول (اي المكان) لا يسند الى الموضوعات إلا شروطا ، لنا ، اي اذا صارت موضوعات لحسنا . والصيغة القارة لذلك للاستعدادات الحسية . نسميه حسنا - شرط لازم لجميع النسب ، والعلاقات التي ندرک - بصفة حسنة .

حسنا - الموضوعات خارجة عنا ، واثالو محونا تلك الموضوعات (اي - مع الأشياء الموجودة في المكان) تكون تلك الصيغة حسنا محضا يطلق عليها اسم المكان . واما انه لا يمكن ان نرى في الشروط الخاصة بحسنا شروطا في امكان الاشياء نفسها - بل ما هي إلا شروط ظهورها لنا - يمكننا ان نقول عن صواب ان المكان يشمل جميع ما يمكن ان يظهر لنا وهو خارجي عنا ، لا جميع الاشياء في ذاتها ، سواء كانت مدركة او غير مدركة ، ومهما كان المدرك لها . اذ لا يمكننا ان نحكم على احداس غيرنا من الموجودات المفكرة وان نعلم هل هي مقيدة بنفس الشروط التي تقيد حسنا والتي لها قيمة عامة في نظرنا . ولو اضفنا تحديد حكم عقلي الى المعنى الكلي لا صبح الحكم عاما ، مطلقا ، من غير قيد ولا شرط . فهذه القضية مثلا «جميع الاشياء في المكان ، الواحدة حذو الأخرى وبجانبا» لا صواب فيها ، إلا اذا حددناها بقولنا ان تلك الاشياء معتبرة كموضوعات لحسنا الحسي ولو اضفنا الشرط الى المعنى وقلنا «جميع الاشياء بصفاتها حوادث خارجية موجودة الواحدة حذو الأخرى وبجانبا في المكان» لصحت القاعدة صحة عامة من غير تحديد . يبين اذا بحثنا - في المكان انه امر واقعي (اي صحته فيما يتعلق بالموضوعات) بالاضافة الى ادراك الاشياء كموضوعات خارجية كما يبين ايضا معنوية المكان بالاضافة الى الموضوعات ، عندما تعتبر بالطرق العقلية ، كاشياء في ذاتها ، بقطع النظر عن تركيب حسنا . نهزم إذا ان المكان امر واقعي مبني على التجربة ، بالاضافة الى جميع التجارب الخارجية الممكنة ، ونهزم ايضا انه امر معنوي علوي ، اي علم وجوده ، بمجرد ما نضع جانبا

شروط امكان كل تجربة . ونعتبر المكان اساسا لجميع الاشياء في ذاتها . ومن ناحية أخرى فلو استثنينا المكان لما بقي تصور شخصي ، راجع الى شيء خارجي ، يصح ان يسمى تابعا للموضوعات قبل كل تجربة ، ولا يمكن فعلا ان تتولد اية قضية مركبة قبل كل تجربة عن تصور من هذه التصورات ، كالفضايا المتولدة عن الحدس الذي يقوم بعمله في المكان ولذا فهي ليست معنوية اصلا بعبارة ادق ، وان كانت تشترك مع تصور المكان في انها ناتجة عن تركيب حس الشخص وحده ، كالبصر والسمع واللمس مثلا . ولكن احساسات الالوان والاصوات والحرارة لا نعرفها موضوعا ما ، ولا تحدث فينا علما بجسم ما ، خصوصا قبل التجربة لانها احساسات محضة لا احداث . غايتي من الملاحظة السابقة تحذيركم من ان تعتمدوا في بيان المعنوية التي نسبناها للمكان ، على امثله لا تفني بالمقصود ، كالالوان والطعم ، التي نعتبرها بحقوق تغييرات ادخلت على الشخص ، لا كصفات ذاتية للاشياء ، والتي يمكن ان تتغير وان تتنوع حسب الافراد . ففي هذه الحال يصير ما هو مجرد حادث من الحوادث في اصله كوردة مثلا في نظر الحكم العادي ذاتا ولو ان الوردة بالاضافة الى لونها قد تختلف في نظر عيون مختلفة . وبخلاف ذلك فان التصور العلوي للحوادث في المكان توغر لنا الملاحظة النقدية الاتية : ان كل ما ندركه في المكان ليس بذات الاشياء وان المكان ليس بقابل للاشياء في ذاتها ، واننا لا نعرف الاشياء نفسها ، وان ما نسميه اشياء خارجية ، هي مجرد تصورات حسية صيغتها المكان ، ولكن مقابلها - اي الاشياء - في ذاتها لا نعرف بهذا الطريق ؛ ولا يمكن البتة ان نعرف به . ولذا لم يبحث عن الاشياء في ذاتها في عالم التجربة .

— القسم الثاني —

الزمان

١ - ليس الزمان معنى كلياً عادياً ولا متولداً عن تجربة ما. إذ لا تحصل المقارنة ولا التتابع في ادراكنا ، لو لم تكن مسبقة بتصور الزمان ، متخذة ايلاً كأس لها لا يمكن لنا ان نتصور شيئاً من الاشياء مع غير لا في زمان واحد (اي مقارنة له في الزمان) إلا اذا افترضنا ذلك الافتراض .

٢ - ان الزمان تصور ضروري كأساس لجميع الاحداث ولا يمكن حذف الزمان ولا انعدامه بالنسبة للحوادث عامة ولكن يمكن لنا ان نتصور الزمان خالياً من جميع الحوادث . فالزمان سابق في ذهننا لكل تجربة ، والحوادث من دونها لا تكون واقعية. ويمكن ان نحذف جميع الحوادث. ولكن الزمان نفسه - كشرط عام لامكانها - لا يمكن ان يحذف .

٣ - على تلك الضرورة السابقة لكل تجربة ، تقام المبادي الاصولية المتعلقة بالنسبة الزمانية ، او القضايا الزمانية الاولى عامة ، كما اذا قلنا : للزمان قطر واحد واتجاه واحد ، والازمنة المختلفة لا يقترن بعضها ببعض (كما ان الامكنة المختلفة لا تتابع ولكن تكون مقترنة) فان هذه المبادي لا تنتج عن تجربة ، اذ لا تنتج التجربة تعميماً خالصاً ولا يقينا علمياً . فلنكتف بقولنا : ذلك ما تعلمنا به. المشاهدة العادية وليس لنا ان نقول : « ذلك ما يجب ان يقع . » اذن تلك المبادي ضالحة كقواعد تجعل بصفة عامة التجربة ممكنة ، وتعلمنا قبل التجربة لا بطريقها .

٤ - ليس الزمان معنى اعتبارياً ، اي معنى كلياً ، كما يسمى في العادة ، ولكنه صيغة خالصة للحدس الحسي . وما الازمنة المختلفة إلا اقسام لزمان واحد ، ولزمان

نفسه . ولكن التصور الصادر عن شيء واحد حدس من الأحاسيس . ولذا صار الجزم
 قتي . و ان الزمنية المختلفة لا يمكن ان تقرر في الوجود - يستحيل ان تستنتج
 . ان ذات الجزم مركب ، لا يمكن بحال ان يتولد عن المعاني الكسبية
 بمحول مرسلة الى الحدس وعلى تصور الزمان .

٥ - س . لانهاية الزمانية معنى ، إلا ان كل مقدار زمني محدد ، لا يكون ممكنا
 إلا في دلت زمان وحيد ، يكون اساسا له . ولذا ينبغي ان يكون التصور الاصلي
 للزمان غير محدود بحد ، ولكن اذا كانت اجزاء الشيء الواحد وجميع مقادير لا غير .
 ممكنة التصور والتعريف إلا بتحديد ، فان التصور التام للزمان لا يمكن ان يستخلص
 من المعاني الكلية التي لا تحتوي إلا على تصورات جزئية ، والتي تخالف الزمان في
 وجوب الحدس المباشر ، كأساس لها .

بيان علوي لمعنى الزمان

.. اضيف هنا الى معنى التغير والتبديل معنى الحركة (وهي تبديل المكان)
 فليس بممكنين إلا في الزمان وبالزمان . وانما لو لم يكن ذلك التصور حدسا باطنيا
 سابقا لكل تجربة ، لاستحال علينا ان نفهم من اي معنى كلي امكان التبديل والتغير
 اي ارتباط محمولات متضادة متناقضة بالشيء الواحد (نحو قولنا : وجود شيء في
 مكان وعدم وجود ذلك الشيء في نفس المكان) لا يمكن ان يقيد الشيء الواحد
 بقيدتين متناقضتين إلا في الزمان اي بالتتابع . يبين تصورنا للزمان اذن امكان المعلومات
 المركبة السابقة لكل تجربة ، التي تحتوي عليها النظرية العامة للحركة ، الفنية بما تنتجه

نتيجة ما سبق

أ - ليس للزمان وجود ذاتي . وهو ليس بصفة لازمة للأشياء ، اي صفة باقية

لها بعد حذف جميع شروط ادراكها بالحدس من طرف الانسان ، لو كان له وجود ذاتي لوجب وجود شيء واقعي من غير موضوع ، ولا جسم واقعي . ولو كان صفة او نظاما «لازما للاشياء نفسها ، لما امكن ان يكون سابقا للاشياء في معرفتنا ، كشرط لها ولا ان يكون معلوما ولا مدركا بالحدس قبل كل تجربة ، على طريق القضايا التركيبية ، ولكن كل ذلك يكون سهلا لا مكان ، اذا اعتبرنا الزمان شرطا في المدرك لجميع الاحداث التي يمكن لنا ان ندركها .

ب — ليس الزمان إلا صيغة الحس الباطني ، اي صيغة ادراكنا لانفسنا ، وحالتها الباطنة . الحقيقة انه لا يقيد الحوادث الخارجية عنا . فهو لا يتعلق بشكل . لا بوضع في المكان الخ... ولكن يقيد تصوراتنا في حالتنا الباطنة واذ لم يسعفنا حدسنا الباطني بشكل ، فاننا نطلب تلافيا ذلك الخلل بالتشابه : فتصور مرور الزمان كخط ممتد لا نهاية له ، ليس لاجزائه المختلفة إلا قطر واحد ، وهو الطول .

ونستخلص من صفات ذلك الخط الذاتية ، صفات الزمان مع الاستدراك الآتي وهو ان اجزاء الخط مقترنة الوجود ، واجزاء الزمان متتابعة الوجود . ونرى ايضا من ذلك ان تصور الزمان نفسه حدس حيث يمكن التعبير عن جميع نسبه بحدس خارجي . ج — ان الزمان شرط شكلي ، سابق للتجربة بالنسبة لجميع الحوادث بصفة عامة ، ان المكان كصيغة محضة لكل حدس خارجي ليس بشرط سابق للتجربة ، إلا فيما يخص الحوادث الخارجية ، وبخلاف ذلك ان جميع التصورات - سواءا كانت موضوعها الاشياء الخارجية ام الباطنية ، فانها تنسب دائما بصفتها بتحديدات للذهن - الى حالتنا الباطنة وان تلك الحالة الباطنة الخاضعة للشرط الشكلي للحدس الباطني - داخلية في الزمان ؛ فالزمان شرط سابق لجميع الحوادث بصفة عامة ، فهو شرط مباشر للحوادث الداخلية ، وشرط غير مباشر للحوادث الخارجية ، فاذا امكنني القول ، قبل كل تجربة ، ان جميع الحوادث تحدث في المكان ، وانها مقيدة قبل كل تجربة ، حسب النسب المكانية فانه يمكن

ليان أقول على الوجه اللائم ، اذا ما تحدثت عن الحس الباطني ، ان جميع الحوادث بصفة عامة . اي ان جميع موضوعات الحواس ، كائنة في الزمان ، وانها خاضعة ضروريا للنسب الزمانية .

لو تجردنا عن اسلوب حدسنا الباطني ، والطريقة التي تمكنا - بفضل ذلك الحدس - من شمل جميع الاحداث الخارجية في قوتها المدركة ولو اعتبرنا اذن الاشياء كما هي في ذاتها . لما كان الزمان شيئا فليس له قيمة وضعية إلا بالنسبة للحوادث لان الحوادث اشياء نعتبرها موضوعات حواسنا ، ولكن لا تبقى له وضعية ، اذا تجردنا عن حسية حدسنا . او بعبارة اخرى ، عن كيفية التصور الخاصة بنا ، وتكلمنا عن الاشياء عامته . ليس الزمان اذن غير شرط ادراكي من شروط حدسنا البشري ، الذي لا يخرج عن انه حسسي ، اي ان الحس لا يحدث إلا عند تأثرنا بالاشياء ، فالزمان في ذاته ، خارج الفهم ليس شيئا ، ولكنه بالنسبة لجميع الحوادث وحينئذ بالنسبة لجميع الاشياء الحاصلة في ميدان تجربتنا وضعي اي مستقل ضرورية عن كل مدرك لا يمكننا ان نقول : « ان جميع الاشياء في الزمان » اذ في تصورنا للاشياء بصفة كلية نجردها عن كل حدس ، وادراك الاشياء بذلك الحدس هو الشرط نفسه الذي يجعل الزمان داخلا في تصورنا للاشياء . ولو اضفنا الشرط للمعنى الكلي وقانا : ان جميع الاشياء بصفاتها حوادث حاصلة في الزمان ، لكن لذلك المبدأ في ذلك المعنى قيمته الحقيقية الوضعية ، وكان عاما كلياً سابقا لكل تجربة .

ثبتت تلك الابحاث كلها ان الزمان امر واقعي عاد ، اي قيمته الوضعية بالنسبة لجميع الموضوعات التي يمكن لنا ان ندركها بحسنا . وبما ان حدسنا حسني دائما فلا يمكن لنا البته ان ندرك موضوعا من موضوعات التجربة إلا تحت شرط الزمان اننا نحارب اذن كل ادعاء بان الزمان امر واقعي مطلق : كان الزمان من خاصيات

الأشياء كشرط او كصفة ذاتية لها اذا وقع التجريد عن صيغة حملنا الحسي . اما صفات الاشياء في ذاتها فلا يمكننا بحال ان ندركها بحواسنا . ينبغي اذن ان نقر بان الزمان امر معنوي علوي ، بمعنى انه لو تجردنا عن شروط المدرك الشخصية للحدس الحسي لم يبق الزمان ، ولا تمكن اضافته الى الاشياء في ذاتها (مستقلة عن علاقتها بحدسنا) كجوهر ولا كصفة . فلا ينبغي ان نثبت معنوية الزمان كما لم نثبت معنوية المكان معتمدين على مقايستها بالاحساسات ، لانا نكون افترضنا اذا ك ان الحادث نفسه مشتمل على محمول معين له حقيقة الواقعية ، بينما نشاهد تلك الحقيقة الواقعية تنعدم في الزمان انعداماً تاماً إلا اذا غلبنا به امرا واقعيا عاديا اي امرا لا ينطبق إلا على الحادث المتعلق بالشئ لاعلى الشئ في ذاته .

الزمان والمكان عند الغزالي

ان قيل : لقولنا : كان الله ولا عالم ، مفهوم ثالث ، سوى وجود الذات وعدم العالم ، بدليل انا لو قدرنا عدم العالم في المستقبل ، كان وجود ذات وعدم ذات حاصلا ، ولم يصح ان نقول كان الله ولا عالم . بل الصحيح ان نقول يكون الله ولا عالم . ونقول للماضي : كان الله ولا عالم . فبين قولنا : كان ويكون ، فرق ، ليس ينوب احدهما مناب الآخر . فلنبحث عما يعود اليه الفرق . ولا شك في انهما لا يفرقان في وجود الذات ، ولا في عدم العالم ، بل في معنى ثالث . فانا اذا قلنا بعدم العالم في المستقبل ، كان الله ولا عالم قيل لنا هذا خطأ . فان كان انما يقال على ما مضى ، فدل على ان تحت لفظ كان مفهومنا ثالثا وهو الماضي . والماضي بذاته هو الزمان . والماضي بغيره هو الحركة . فانها تمضي بمضي الزمان فبالضرورة يلزم ان يكون قبل العالم زمان قد انقضى حتى انتهى الى وجود العالم . (قلنا) : المفهوم الاصيل من اللفظين وجود ذات وعدم ذات ، والامر الثالث الذي فيه افتراق اللفظين بنسبة لازمة بالاضافة اليها ، بدليل انا لو قدرنا عدم

العالم في المستقبل، ثم قدرنا بعد ذلك وجودا ثانيا، لكننا عند ذلك نقول كان الله ولا شيء غيره. قولنا سواء اردنا به العدم الاول او العدم الثاني الذي هو بعد الوجود. وآية ان هذه نسبة، ان المستقبل بعينه يجوز ان يصير ماضيا، فبعد عنه بلفظ الماضي. وهذا كله يعجز الوهم عن فهم وجود مبتدأ إلا مع تقدير قبل له. وذلك قبل الذي لا ينفك الوهم عنه يظن انه شيء محقق موجود هو الزمان. وهو كعجز الوهم ان يقارن تناهي الجسم في جانب الرأس مثلا الاعلى سطح له فوق، فيتوهم ان وراء العالم مكانا امامه. واما خلاه. واذا قبل ليس فوق سطح العالم فوق، ولا بعد بعده منه كان الوهم عن الاذعان لقبوله. كما اذا قيل ليس قبل وجود العالم قبل، هو وجود محقق نفي عن قبوله. وكما جاز ان يكون الوهم في تقديره فوق العالم خلاه هو بعد لا نهاية له، مخطئا، وبين له خطأ، بان يقال له: الخلاه ليس مفهوما في نفسه، اما البعد فهو تابع للجسم الذي يتباعد اقطاره. فاذا كان الجسم متناهيا، كان البعد الذي هو تابع له متناهيا، فاطع الملاء، والخلاء غير مفهوم في نفسه: فثبت انه ليس وراء العالم لاختلافه ولا ملاء، وان كان الوهم لا يدعن لقبوله. فكذلك يقال: كما ان البعد المكاني تابع للجسم، نالبع الزماني تابع للحركة: فانه امتداد الحركة كما ان ذاك امتداد اقطار الجسم: وكما ان قيام الدليل على تناهي اقطار الجسم منع من اثبات بعده وراءه. فقيام الدليل على تناهي الحركة من طرفه يمنع من تقدير بعد زماني وراءه. فإن كان الوهم منشبا بخياله وتقديره ولا يرعوي عنه، فلا فرق بين البعد الزماني الذي تنقسم العبارة عنه عند الاضافة الى قبل وبعد، وبين البعد المكاني الذي تنقسم العبارة عنه عند الاضافة الى فوق وتحت. فان جاز اثبات فوق لافوق فوقه، جاز اثبات قبل ليس قبله قبل محقق، للاخيال وهم كما في الفوق. وهذا لازم فليتأمل: فانهم اتفقوا على انه ليس وراء العالم لاختلافه ولا ملاء.

فان قيل: هذه الموازنة موجبة، لان العالم ليس له فوق ولا تحت، بل هو كرى.

وليس للكرة فوق ولا تحت ، بل به سميت جهة فوق من حيث انه ياي راسك ، والتآخر تحت من حيث انه ياي رجلك ، فهو اسم تجدد له بالاضافة اليك ، والجهة التي هي تحت فوق بالاضافة الى غيرك ، اذا قدرت على الجانب الآخر من كرة الارض واقفا يحاذي اخص قدمه اخص قدمك ، بل الجهة التي تقدرها فوقك ، من اجزاء السماء نهارا هي بعينها تحت الارض ، وما هو تحت الارض يعود الى فوق الارض بالدورة . واما الاول لوجود العالم لا يتصور ان ينقلب آخره . وهو كما لو قدرنا خشبة ، احد طرفيها غليظ والتآخر دقيق ، واصطلحنا على ان نسمي الجهة التي تلي الدقيق فوقا الى حيث ينتهي . والجانب الاخر تحت . لم يظهر لهذا اختلاف ذاتي في اجزاء العالم ؛ بل هي اسامي مختلفة قيامها بهيئة هذه الخشبة ، حتي لو عكس وضعها انعكس الاسم ، والعالم لم يتبدل . فالقوى والتحت نسبة محضة اليك . لا تختلف اجزاء العالم وسطوحها فيه . واما العلم المتقدم على العالم ، والنهاية الاولى لوجوده ، فذاتي له لا يتصور ان يتبدل قصير آخر ، ولا العلم المقدر عند افناء العالم الذي هو علم لاحق يتصور ان يصير سابقا . فطرفا وجود العالم الذي احدهما اول والثاني آخر ، طرفان ذاتيان لا يتصور التبدل فيهما بتبدل الاضافات البتة ، بخلاف القوى والتحت . فاذا امكننا ان نقول : ليس للعالم فوق ولا تحت ، فلا يمكنكم ان تقولوا : ليس لوجود العالم قبل ولا بعد . واذا ثبت القبل والبعد فلا معنى لازمان سوى ما يعبر عنه بالقبل والبعد .

(قلنا) لا فرق فانه لا غرض في تعيين لفظ القوى والتحت بل نعمل الى لفظ الورا والخارج ونقول للعالم داخل وخارج . فهل خارج العالم شيء من ملاء او خلاء ؟ فيقولون : ليس وراء العالم لا خلاء ولا ملاء ، وان عنيتم بالخارج سطحه الاطى ، فله خارج ؛ وان عنيتم غيره فلا خارج له . وكذلك اذا قيل لنا : هل لوجود العالم بداية ؟ اي طرف منه ابتداء فله قبل على هذا ؛ كما للعالم خارج على تاويل انه الطرف المكشوف ، والمنقطع السعاعي ؛ وان عنيتم بقبل شيئا آخر فلا قبل للعالم . كما انه

إذا غنى بخارج العالم شيء سوى السطح قيل لا خارج للعالم (وإن قلتم) لا يعقل مبتدأ وجود لا قبل له . فيقال : ولا يعقل متناهي وجود من الجسم لا جارج له - فإن قلت : خارج سطحه الذي هو منقطع له لا غير - (قلنا) قبله بداية وجوده الذي هو طرفه لا غير ، بقي أنا نقول : لله وجود ولا عالم معه . وهذا القدر أيضا لا يوجب اثبات شيء آخر . والذي يدل على أن هذا عمل الوهم أنه مخصوص بالزمان والمكان فإن الخصم وإن اعتقد قدم الجسم ، يذعن وهمه لتقدير حدوثه . ونحن وإن اعتقدنا حدوثه ربما اذعن وهما لتقدير قدمه : هذا في الجسم . فإذا رجعنا إلى الزمان لم يقدر الخصم على تقدير حدوث زمان لا قبل له ، وخلاف المتعقد يمكن وضعه في الوهم تقديرا أو فرضا . وهذا مما لا يمكن وضعه في الوهم كما في المكان . فإن من يعتقد تناهي الجسم ، ومن لا يعتقد ، كل واحد يعجز عن تقدير جسم ليس وراءه لا خلاء ولا ملاء ، بل يذعن وهمه لقبول ذلك . إن قيل صريح العقل إذا لم يمنع وجود جسم متناهيا بحكم اللبيل لا يلتفت إلى الوهم ؛ وكذلك صريح العقل لا يمنع وجودا مفتوحا ليس قبله شيء ، وإن قصر الوهم عنه فلا يلتفت إليه . لأن الوهم لما لم يالف متناهي إلا وبجبه جسم آخر ، وهواء يخيله خلاء لم يتمكن من ذلك في الغلب . وكذلك لم يالف الوهم حادثا إلا بعد شيء آخر ، وكل عن تقدير حادث ليس له قبل هو شيء موجود وقد انقضى . فهذا هو سبب الغلط والمقاومة حاصلتها بهذه المعارضة والله الموفق

(صيغة ثانية لهم في الزام قدم الزمان) قالوا : لا شك في أن الله تعالى عندهم قادر على أن يخلق الدلم قبل أن خلقه بقدر سنة ، ومائة سنة ، وألف سنة ، وما لا نهاية له ، وإن هذه التقديرات متفاوتة في المقدار والكمية . فلا بد من اثبات شيء قبل وجود العالم ممتد مقدر ؛ بعضه امد واطول من البعض . (فإن قلتم) لا يمكن

إطلاق لفظ السنين إلّا بعد حدوث الفلك ، ودوره ، فلتترك لفظ السنين . ولنورده صيغة أخرى فنقول : إذا قدرنا ان العالم من اول وجوده قد دار فلكه الى الآن بالف دورة مثلا . فهل كان الله سبحانه قادرا على ان يخلق قبله عالما ثانيا مثله بحيث ينتهي الى زماننا هذا بالف ومائة دورة . (فان قلتم : لا) فكأنه انقلب القديم من العجز الى القدرة . او العالم من الاستحالة الى الامكان . (وان قلتم نعم) ولا بد منه فهل يقدر على ان يخاق عالما ثانيا بحيث ينتهي الى زماننا بالف ومائتي دورة فلا بد من نعم . (فنقول) هذا العالم الذي سميناه بحسب ترتيبنا في التقدير ثالثا ، وان كان هو الاسبق ، هل امكن خلقه مع العالم الذي سميناه ثانيا وكان ينتهي الينا بالف ومائتي دورة ، وهما متساويان في مسافة الحركة وسرعتهما . (فان قلتم نعم) فهو محال : اذ يستحيل ان يتساوى حركتان في السرعة والبطء ، ثم ينتهيان الى وقت واحد والاعداد متفاوتة . (وان قلتم :) ان العالم الثالث الذي ينتهي الينا بالف ومائة دورة ، بل لا بد ان يخلقه قبله بمقدار يساوي المقدار الذي تقدم العالم الثاني على العالم الاول ، وسميناه الاول لانه اقرب الى وهما اذا ارتقينا من وقتنا اليه بالتقدير فيكون قدر امكان هو ضعف امكان آخر هو ضعف الكل . فهذا الامكان المقلد المكتم الذي بعضه اطول من البعض بمقدار معلوم لاحقيقة له إلّا الزمان . فليست هذه الكميات المقدرة صفة ذات الباري تعالى عن التقدير ولا صفة عدم العالم ، اذ العالم ليس شيئا حتى يتقدر بمقادير مختلفة ، والكمية صفة تستلعي ذا كمية ، وليس تلك الحركة والكمية إلّا الزمان الذي هو قدر الحركة . فانن قبل العالم عندكم شيء ذو كمية متفاوتة هو الزمان ، فقبل العالم عندكم زمان .

الاعتراض :

ان كل هذا من عمل الوهم . واقرّب طريق في دفعه المقابلة للزمان بالمكان فاننا

نقول : هل كان في قدرة الله ان يخلق الفلك الاعلى في سمكه اكبر مما خلقه بذراع (فان قالوا: لا) فهو تعجيز. (وان قالوا: نعم) فبذر اعين وثلاثة اذرع. وكذلك يرتقى الامر الى غير نهاية . (ونقول) في هذا اثبات بعد وراء العالم ، له مقدار وكمية . اذ الاكبر بذراعين . ما كان يشغل ما يشغل الاكبر بذراع . فوراء العالم بحكمكم كمية تستدعي ذا كمية ، وهو الجسم او الخلاء . فوراء العالم خلاء او ملاء . فما الجواب عنه ؟ وكذلك هل كان الله قادرا على ان يخلق كرة العالم اصغر مما خلقه بذراع ثم بذراعين ؟ وهل بين التقديرين تفاوت فيما ينتهي من الملاء والشغل للاحياز ، اذ الملاء المنتهي عند نقصان ذراعين اكثر مما ينتهي عند نقصان ذراع ، فيكون الخلاء مقذرا والخلاء ليس بشيء فكيف يكون مقذرا (وجوابنا) في تخيل الوهم تقدير الامكانات الزمانية قبل وجود العالم ، بجوابهم في تخيل الوهم تقدير الامكانات المكانية وراء وجود العالم ، ولا فرق . (فان قيل) نحن نقول ان ما ليس بممكن فهو غير مقدور وكون العالم اكبر مما هو عليه او اصغر منه ليس بممكن ، فلا يكون مقدورا وهذا العذر باطل من ثلاثة اوجه :

احدها . - ان هذا مكابرة العقل . فان العقل في تقدير العالم اكبر او اصغر مما هو عليه بذراع ليس هو كتقديره الجمع بين السواد والبياض والوجود والعدم . والمتع هو الجمع بين النفي والاثبات ، واليه ترجع المحالات كلها فهو تحكم بارد فاسد .

الثاني . - انه اذا كان العالم على ما هو عليه ، لا يمكن ان يكون اكبر منه ولا اصغر . فوجوده على ما هو عليه واجب ، لا ممكن . والواجب مستثنى عن علتة . فقولوا بما قاله الدهريون من نفي الصانع ونفي سبب هو مسبب الاسباب وليس هذا منهبكم . الثالث . - هو ان الفاسد لا يعجز الحصر عن مقابله بمثل . وتقول انه لم يكن وجود العالم قبل وجوده . ممكننا ، بل وافق الوجود الامكان من غير زيادة ولا نقصان (فان

قلتم (فقد انتقل القديم من القدرة الى العجز (قلنا) لان الوجود لم يكن ممكنا . فلم
يكن مقدورا ، وامتناع حصول ما ليس بممكن لا يدل على العجز . (وان قلتم : انه كذا .
كان ممثعا فصار ممكنا (قلنا) ولم يستحيل ان يكون ممثعا في حال . كما ان شيئا
اخذ مع احد الضدين امتنع اتصافه بالآخر ، واذا اخذ لامعه امكن اتصافه
(فان قلتم) الاحوال متساوية (قيل) لكم والمقادير متساوية فكيف يكون مقدورا
او اكبر منه او اصغر بمقدار ظفر ممثعا فان لم يستحل ذلك لم يستحل هذا . فهذا طريق
المقاومة . والتحقيق في الجواب ان ما ذكرناه من تقدر الامكانات لا معنى له . وانما
المسلم ان الله قديم ، قادر ، لا يمتنع عليه الفعل ابدا لو اراد . وليس في هذا القدر
يوجب اثبات زمان ممتد إلا ان يضيف الوهم بتليسه شيئا آخر .

تهافت الفلاسفة - الطبعة الاولى - المطبعة الخيرية

ص ١٤ - ١٥ - ١٦ - ١٨ ١٧ - مصر

السببية

السببية في نظر الفيلسوف الانكليزي دفيد هيوم
منقولة عن كتابه في العقل البشري .

والسببية في نظر الغزالي
منقولة عن كتابه « تهافت الفلاسفة »

Hume « Essais and Treatises on several subjects » Millard
and Kincaid. London 1758.

لنفترض انسانا ذا عقل ثاقب ونظر حاد ، ينزل الى عالمنا هذا دفعة وصدفة ؛ فانه يشاهد الاشياء تتابع من غير انقطاع ، ويرى الحوادث يتبع بعضها بعضا ولكنه لا يقدر ان يكتشف شيئا آخر وراء ذلك . ولا يمكنه في اول الامر باعتبار ولا بنظر ان يترك للسبب ولا للمسبب معنى ؛ لان القوات الخاصة التي تستخدمها الطبيعة في عملها لا تظهر ابدا للحواس ، ولانه ليس من المعقول ان تستتج من حادثين متتابعين هاتهما مرة واحدة ان احدهما سبب ، والآخر مسبب . اذ قد يكون اقترانهما صدفة وشظوذا . وليس لديك ما يسمح لك بجزم موجود الثاني عند ظهور الاول . وباختصار لا يمكن

لذلك الرجل ان يستخدم ظنه ولا عقله في مادة ولا حادث إلا اذا احرز على تجربة اوسع ، ولا يمكنه ان يتحقق إلا مما كان حاضرا في حواسه او ذاكرته .
لنفترض ايضا انه حصل على تجربة اعظم ، وانه عاش في هذا العالم مدة تمكنه من مشاهدة الاشياء او الحوادث المتشابهة تقترن مع بعضها باستمرار . ما هي يا ترى نتيجة تلك التجربة ؟ فهو يجزم من اول وهلة بوجود احدها عند ظهور الآخر . ولكن تجربته لم تكسبه معرفة القوة الخفية التي تولد الاشياء بعضها عن بعض . ولا يصل الى تلك النتيجة باعتبار ولا نظر ، ولكنه يكون مقيدا بذلك القيد . وان افكاره تتبع ذلك الطريق ؛ وان اعتقد اعتقادا ان لا دخل لعلة فيه . فلا بد من مبدأ آخر قد يجره الى تلك النتيجة .

وذلك المبدأ هو السنة او العادة فكلما احث التكرار المعاد المرات عديدة لفعل او عملية واحدة استعداداً لاعادة ذلك الفعل او تلك العملية . من غير ان يكون للنظر العقلي واعمال الروية حظ فيه ، فانا نقول دائما ان ذلك الاستعداد نتيجة العادة . ولنا ندعي انا كشفنا عن علة ذلك الاستعداد باستعمال ذلك اللفظ ، بل اقتصرنا على بيان اصل من اصول الطبيعة البشرية ، معروف بصفة كلية وظاهر في نتائجه . وقد لا نقدر على ان تعدى ذلك الحد في بحثنا . وقد يمكن ان يستحيل علينا اكتشاف سبب ذلك السبب . واذا كان الامر كذلك فنبغي ان نرضى به كمبرأ أصلي للنتائج المعتمدة على التجربة . فلنكتف به ... ومهما كان من الامر ، فانا نقدم هنا قضية مفهومة على الأقل ان لم تكن حقيقية ، فنقول انا بعد ان شاهدنا الارتباط القارين شيتين كالحرارة والهبوب مثلا او كالصلابة والثقل ، فلا باعث لاستنتاج وجود الثاني من وجود الاول إلا العادة وكان ذلك الافتراض هو الوحيد الذي يمكننا من ان نعلم ان ما نستنتجه من مثال واحد ، وان كان مائلا للالف تمام المائل . وحكم العقل لا يتغير هكذا بتغير العدد فهو يحكم على الواحد كما يحكم على الالف بل النتائج التي

بصل إليها من مشاهدة دائرة واحدة هي نفسها التي يستخلصها من مشاهدات جميع الدوائر
الموجودة في العالم . وبالعكس من ذلك لا يمكن لاحد - بعد ان شاهد جسمًا - احدا
حركته صلته من جسم آخر - ان يجزم ان جميع الاجسام من غير استثناء تتركها
صلته كذلك الصلته . وجميع الاحكام المبنية على التجربة ناتجة عن المادة لا عن
النظر العقلي .

العادة هي الدليل والمرشد في حياة البشر ، وهو المبدأ الوحيد الذي يجعل تجربتنا
صالحة لنا ، فيجعلنا نترقب في المستقبل الحوادث نفسمها متسلسلة كما شاهدناها في
الماضي . ولولاهما لما علمنا من الامور الواقعية إلا ما كان حاضرا في ذاكرتنا او في
حواسنا ، ولما تمكنا ابدا من تهئية الاسباب لتحقيق غايتنا ، او من استخدام قوانين
الطبيعية لاصابة مرادنا ، ولتعطلت جميع الاعمال وانعدم القسم الرئيسي من النظريات
Section v. - sceptical solution - p 307

اذا نظرنا الى ما حولنا من الاشياء الخارجية وتمعنا في اعمال الاسباب ، فلا نقدر
ابدا ان نكتشف تلك القوة الضرورية او تلك الصفة الرابطة بين المسبب والسبب
ثني تجعل احدهما نتيجة حتمية للآخر . وكل ما نشاهد هو ان احدهما يتبع الآخر
في الزمان . تصدم كرة كرة اخرى ، فتتحرك الثانية ، ولا تعلمنا حواسنا الخارجية
بشيء يزيد على ذلك . ولا يحدث ذلك التابع تأثيرا على ذهننا . اذن لا يوجد ولو في
مثال واحد للسبب والمسبب ما يوعز بقوة ما او باقتران ضروري ، فلا يمكن لنا ابدا
ان نتكهن بما سينتج عن اي جسم لاول نظرة نلقها عليه ، ولو كان عقلنا قادرا
على اكتشاف سلطان الاسباب وقواها لتبأ بالنتائج من غير ان يفكر احيانا الى التجربة
ولتتمكن من اصدار حكمه اليقيني بمجرد التفكير والاعتبار .

والحقيقة هي اننا لم نشاهد في صفات المادة ما يظهر سلطانا كهذا ، ولا قوة

كذلك القوة، او ما يسمح لنا ان نتخيل ان تلك الصفات تنتج شيئا من الاشياء،
او تكون متبوعة بامر يمكن لنا ان نسميه نتيجة. الجسمية والامتداد والحركة صفات
تامة في ذاتها لا تدل على حادث آخر ينتج عنها. مناظر العالم في تغير مستمر
والاجسام تتابع من غير انقطاع، ولكن القوة المسيرة لهذا الدولاب خفية لا تظهر
ولا تنكشف في صفة من صفات الاجسام، نعم ان الحرارة لا تنفصل عن لهيب النار
في الواقع. ولكن هل يمكن لنا ان نفترض او ان نتخيل ما يربط بينهما؟ فمن المستحيل
اذن ان تولد فكرة القوة من مشاهدة عدل واحد لجسم من الاجسام. لانه لا وجود
لجسم يمكن اعتباره اصلا لتلك الفكرة

... اذا شأنا بعض انواع الحوادث دائما مقترنة مع بعضها في جميع الحالات نتكهن
من غير تردد باحدهما عند ظهور الآخر ونستعمل ذلك النوع من انظر والاعتبار الذي
يمكننا وحده من تحقق امور الواقع او الوجود. فنسمي احدهما سببا والآخر مسببا
ونفترض رابطة تربط بينهما اي قوة في احدهما يكون بمقتضاها الثاني حتميا ويعمل
عمله هذا حسب يقين لا يخامر لا شك وضرورة واجبة لا تحتل ريبا ولا جوازا.
يظهر اذن ان فكرة الارتباط الضروري بين الحوادث تولد عن امثلة متعددة لامر
واحد. تكون تلك الحوادث مرتبطة ارتباطا قاريا فيها مهما حصل. ولا يمكن بحال ان
تولد تلك الفكرة عن مثال واحد من تلك الامثلة مهما قلب ومن اي جهة نظر اليه.
ولكن تلك الامثلة متماثلة تماما فلا يوجد في احدها شيء مختلف عما في تعددها الا
ان العقل عند مشاهدة تكرار الامثلة نفسها يندفع بالعادة عند حضور الحادث الاول الى
ترقب الحادث التابع له والاعتقاد في انه سيكون وسيجد. فتلك الرابطة التي نشعر بها
وذلك التنقل العادي الذي يتقل به الخيال من شيء سابق الى ما يتبعه عادة هو الاحساس
والتاثير المكون فينا فكرة القوة او الارتباط الضروري.

وليس في هذا الامر غير ذلك. تعني في الموضوع من جميع النواحي فلن تجد مصدرا

آخر لتلك الفكرة . وما قررناه هو الفرق الوحيد بين المثال الواحد الذي لا يمكن ان نستخلص منه مجال فكرة الرابطة السببية والامثلة المتعددة المتماثلة التي توعد البناء بتلك الفكرة . عندما يشاهد الانسان تنقل الحركة الناتج عن صدمة كتصادم كرتين في لعبة الصولجان النزلي (البليار) ، فلا يمكن له ان يجزم ان احد الحوادث يرتبط مع الآخر . وله ان يقول انه مقارن له . ثم بعد مشاهدة امثلة متعددة من ذلك النوع يجزم بانهما مرتبطان . فما هو الغير الذي وقع فتولدت عنه تلك الفكرة الجديدة اعني فكرة الرابطة ؟ لم يحدث شيء . إلا انه صار يشعر ان تلك الحوادث مرتبطة في مخيلته حتى اصبح في امكانه التبرؤ بوجود احد تلك الحوادث عند ظهور الآخر . فذا قلنا ان احد الاشياء مرتبط بآخر فانا نعني انهما ارتبطا في ذهننا ، ونستنتج من ذلك ان وجود احدهما دليل على وجود الآخر . وهي نتيجة غريبة لامتداد تظهر واضحة جلية رغم غرابتها ...

لاشك ان اعظم نسبة بين الاشياء يهنا الاطلاع عليها هي النسبة بين السبب والمسبب ، اذ يعتمد عليها جميع نظرا واعتبارنا المتعلقة بالواقع والوجود ، وبها فقط نتحقق من الاشياء المحسوسة عن حواسنا ، وحفظتنا ، والمنفعة القريبة التي نستخلصها من جميع علومنا هي ان نتعلم كيف نسيطر ونسير حوادث المستقبل حسب اسبابها . وان افكارنا وابحاثنا لنشتغل في كل لحظة بتلك الرابطة . ولكن نقص ما ننصوره من الافكار الخاصة بها يجعل من المستحيل ان نعرفها وان نحددها من غير ان نفتقر الى امور اجنبية عنها . ان الاشياء المماثلة مرتبطة باشياء اخرى مماثلة ايضا لبعضها . تحقق التجربة لنا ذلك فتسهل علينا تعديدها فنقول : السبب امر متبوع بامر آخر حتى ان كل امر مماثل الاول لا وهو متبوع بامر مماثل الثاني او بعبارة اخرى لو لم يوجد الامر الاول لما وجد ابدا الامر الثاني .. فمشاهدة السبب تؤدي بالعقل الى المسبب طبق العادة التي اعادها . وان ذلك ما تعلمنا به التجربة ايضا ، واعتادا على هذه التجربة نقول : السبب امر متبوع بآخر فصرنا نفكر دائما في الثاني اذا شاهدنا ظهور الاول .

السببية عند الغزالي

حكمهم (اي الفلاسفة) بان هذا الاقتران المشاهد في الوجود بين الاسباب والمسببات اقتران تلازم بالضرورة ، فليس في المقدور ولا في الامكان ايجاد السبب دون المسبب ، ولا وجود المسبب دون السبب . واثار هذا الخلاف يظهر في جميع الطبيعيات ...

تهافت الفلاسفة ص ٦٤ - المطبعة الخيرية ١٣١٩

مسئلة - الاقتران بين ما يعتقد في العادة سببا : وما يعتقد مسببا : ليس ضروريا عندنا بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ، ولا اثبات أحدهما متضمن لاثبات الآخر . ولا نفيه متضمن لنفي الآخر ، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ، مثل الري والشرب ، والشبع والاكل ، والاحتراق ولقاء النار ، والنور وطلوع الشمس ، والموت وجز الرقبة والشفاء وشرب الدواء ، واسهال البطن واستعمال المسهل ، وهلم جرا ، الى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم والصناعات والحرف وان اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه لخلقها على التساق لا لكونه ضروريا في نفسه ، غير قابل للفرق . بل في المقدور خلق الشبع دون الاكل ، وخلق الموت دون جز الرقبة . وهلم جرا الى جميع المقترنات . وانكر الفلاسفة امكانه ، وادعوا استحالة (والنظر في هذه الامور الخارجة عن الحصر يطول) . فلنعين مثالا واحدا وهو الاحتراق في القطن مثلا مع ملاقات النار . فانا نجوز وقوع الملاقاة بينهما دون الاحتراق ونجوز حدوث انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقات النار . وهم ينكرون جوازه (وللكلام في المسئلة) ثلاث مقامات :

المقام الاول - أن يدعى الخصم ان فاعل الاحتراق هو النار فقط ، وهو فاعل

بالطعم لا بالاختيار . فلا يمكنه الكف عما هو طبعه بعد ملاقاته لحمل قابله له .
 وهذا ما تفكره . بل نقول : فاعل الاحتراق بخلق السواد في القطن والنفق في اجزائه
 وجعله حرقا ورمادا هو الله تعالى ، اما بواسطة الملائكة او بغير واسطة . فاما
 النار فهي جاد لا فعل لها . (فما الدليل) على انها الفاعل وليس لهم دليل إلا مشاهدة
 حصول الاحتراق عند ملاقة النار . والمشاهدة تدل على الحصول عنده ، ولا تدل على
 الحصول به . وانبه لا عيلة سواء . اذ لا خلاف ان ايجاد الروح ،
 والقوى المدركة ، والحركة في نطفة الحيوانات ليس يتولد عن
 الطنائع المحصورة في الحرارة والبرودة ، والرطوبة واليبوسة ، ولا ان الالف فاعل
 ابنه بايداع النطفة في الرحم ، ولا هو فاعل حياته وبصره وسمعه وسائر المعاني
 التي هي فيه . ومعلوم انها موجودة عنده . ولم نقل انها به . بل وجودها من جهة
 الاول اما بغير واسطة . واما بواسطة الملائكة الموكنين بهذه الامور الحادثة .
 وهذا مما يقطع به اقلاسفة القائلون بالصانع والكلام معهم . فقد تبين ان الموجود
 عند الشيء لا يدل على انه موجود به (بل نبين) هذا بمثال : وهو ان الاكهم لو
 كان في عينه غشاوة ، ولم يسمع من الناس الفرق بين الليل والنهار ، ولو انكشفت
 الغشاوة عن عينه نهارا وفتح اجفانه ، فرأى الالوان ، ظن ان الادراك الحاصل في
 عينه بصورة الالوان ، ناعله فتح البصر ، وانبه مهما كانت بصره سليما ومفتوحا
 والحباب ارتفع والشخص المقابل متلونا ، فيلزم لا محالة ان يبصر . ولا يقل انه
 لا يبصر حتى اذا غربت الشمس واطلم الهواء ، علم ان نور الشمس هو السبب في
 انطباع الالوان في بصره . فمن اين يا من الخصم ان يكون المبادئ للوجود علل
 واسباب تفيض منها هذه الحوادث عند حصول ملاقة بينهما ، إلا انها ثابتة ليست تنعدم
 ولا هي اجسام متحركة فتتغير ، ولو انعدمت او غابت لاذكرنا التفرقة . وفهمنا
 ان ثم سببا وراء ما شاهدناه . وهذا لا يخرج منه على قياس اصلهم . ولهذا اتفق

محتوهم على انه هذه الاعراض والحوادث التي تحصل عند وقوع الملاقاة بين الاجسام وعلى الجملة عند اختلاف نسبها، انما تفيض من عند واهب الصور... وانما طلوع الشمس والحرقمة السليمة والجسم المتلون معدات ومهيأت لقبول هذه الصورة.

المقام الثاني مع من يسلم ان هذه الحوادث تفيض من مباني الحوادث، ولكن الاستعداد لقبول الصور يحصل بهذه الاسباب المشاهدة الحاضرة، إلا ان تلك المباني ايضا تصدر الاشياء بها بالزوم والطبع، لاعلى سبيل التروى والاختيار، كصدور النور من الشمس، وانما افترقت المحال في القبول لاختلاف استعدادها، فان الجسم الصقيل يقبل شعاع الشمس وزردي ويستضيء به موضع آخر، والمدر لا يقبل والهواء لا يمنع نفوذ نوره، والحجر يمنع. وبعض الاشياء تلتصق بالشمس وبعضها يتصلب، وبعضها يبيض، ككسوف النصارى وبعضها يسود كوجهه.

والمبدأ واحد والآثار مختلفة لاختلاف الاستعدادات في المحل. فكذا مباني الوجود فياضة بما هو صادر منها لا يمنع عندها ولا يخل. وانما التقصير من القوابل. واذا كان كذلك فمهما فرضنا النار بصفة واحدة وفرضنا قطنتين متماثلتين لا قبل النار على وتيرة واحدة، فكيف يتصور ان تحرق احدهما دين الاخرى وليس ثم اختيار...

لا نسلم ان المباني ليست تفضل بالاختيار، وان الله لا يقل بالارادة... واذا ثبت ان الفاعل يخلق الاختراق بازاءه عند ملاقة الفظة النار. أمكن في العقل ان لا يخلق مع وجود الملاقاة. (فإن قل) فهذا يجبر الى ارتكاب محلات مشيعة فانه اذا اكبر لزوم المسببات عن اسبابها، واضيف الى ارادة مخزعا، ولم يكن للارادة ايضا منهج مخصوص معين، بل انكن تدين وتبوع، فلا يجوز كل واحد منا ان يكون بين يدي سباع ضاريت، وذران مشتملة، وجبال راسية، واعداه مستعدة بالاسلحة لقتله، وهي لا يراها، لان الله تعالى ليس يخفى الرؤية له ومن وضع

كتاباً في بيته ، فليجوز ان يكون انقلب عند رجوعه الى بيته غلاماً امرد عاقلاً متصرفاً ، او انقلب حيواناً ، او لو ترك غلاماً في بيته فليجوز انقلابه كلباً ، او ترك الرماذ فليجوز انقلابه مسكاً ، وانقلاب الحجر ذهباً ، والذهب حـجـراً . واذا سئل عن شيء من هذا فينبغي ان يقول لا ادري ما في البيت الآن وانما القدر الذي اعلمه اني تركت في البيت كتاباً ولعله الآن فرس وقد لطخ بيت الكتب ببواسه وروثه ؛ او اني تركت في البيت جرة من الماء . ولعلها انقلبت شجرة تفاح ، فان الله تعالى قادر على كل شيء . وليس من ضرورة الفرس ان يخلق من النطفة ، ولا من ضرورة الشجرة ان تخلق من البذر ، بل ليس من ضرورتها ان تخلق من شيء . فله خلق اشياء لم يكن لها وجود من قبل . بل اذا نظر الى انسان لم يزل إلا الآن وقيل له : هل هذا مولود ؟ فليتردد وليقل : يحتمل ان يكون بعض الفواكه في السوق قد انقلب انساناً ، وهو ذلك الانسان . فان الله تعالى قادر على كل شيء ممكن . فلا بد من التردد فيما . وهذا فن يتسع المجال في تصويره وهذا القدر كاف فيه .

والجواب : ان نقول ان ثبت ان الممكن كونه لا يجوز أن يخلق للانسان علم بعدم كونه ، لزم هذه الممالات . ونحن لا نشك في هذه الصور التي اوردتموها . فان الله تعالى خالق لما علما بان هذه الممكنات لم يفعلها ولم ندع ان هذه الامور واجبة بل هي ممكنة . يجوز ان تقع ويجوز ان لا تقع واستمرار العادة بها مرة بعد اخرى ترسخ في أذهاننا جريانها على وفق العادة الماضية ترسخا لا تنفك عنه . . .

... فان قبل فنحن نساعدكم على ان كل ممكن مقدور لله تعالى . وانتم تساعدون على ان كل محال فليس بمقدور . ومن الاشياء ما يعرف استحالتها . ومنها ما يعرف امكانه ، ومنها ما يقف البطل عند فلا يقضي فيه باستحالة ولا امكان . فلا نأخذ ما حد المحال عندكم فان رجع الى الجمع بن النفي والاستثبات في شيء واحد ، فقولوا ان كل شيء ليس هذا

ذلك ولا ذاك هذا فلا يستدعي وجود أحدهما وجود الآخر... وينبغي ان يقدر على قلب
 الاجناس في قلب الجوهر عرضا. ويقلب العلم قدرة، والسواد يابضا، والصوت راتحة،
 كما اقتدر على قلب الجماد حيوانا والحجر ذهابا ويأزم عليه ايضا من المحاللات ما لا يحصر له.
 والجواب : ان المحال غير مقدور عليه والمحل اثبات اشي مع نفيه، او اثبات
 الخاص مع نفى العام، او اثبات الاثنين مع نفى الواحد. وما لا يرجع الى هذا فليس
 بمحال. وما ليس بمحال فهو مقدور. اما الجمع بين السواد واليباض بمحال لانا نفهم من
 اثبات صورة السواد في المحل نفى ماهية اليباض ووجود السواد. فاذا صار نفى مفهوم
 من اثبات السواد، كان اثبات اليباض مع نفيه محالا. وانما لا يجوز كون الشخص في
 مكانين لانا نفهم من كونه في البيت، عدم كونه في غير البيت فلا يمكن تقديره في غير
 البيت مع كونه في البيت المفهم لفيه عن غيره. وكذلك يفهم من الارادة طلب معلوم،
 فان فرض طلب ولا علم لم تكن ارادة، ولكن فيه نفى ما نفعه. والجماد يستحيل ان
 يخلق فيه العلم لانا نفهم من الجماد ما لا يدرك، فان خلق فيه ادراك فتسميته الجماد
 علما ولا يدرك به شيئا محال. فهذا وجه استحالتهم. اما قلب الاجناس (فقد قل بعض
 المتكلمين انه مقدور لله تعالى) فنقول مصير الشيء شيئا آخر غير معقول. لان السواد
 اذا انقلب قدرة مثلا فاسواد باق ام لا؟ فن كان معدوما فلم ينقلب بل عدم ذلك ووجد
 غيره. وان كان موجودا مع القدرة فلم ينقلب ولكن اتصف اليه غيره. وان بقى السواد
 والقدرة معدومة فهي ينتلب بل نفى على ما هو عليه. واذا قلنا نقلب الدم منيا اردنا به
 ان تلك المادة بعينها خامت صورتها ولبست صورة اخرى فرجع الحاصل الى ان
 صورة عدست وصورة حدثت. ثم مادة قائمة تعاقب عليها الصورتان. فاذا قلنا انقلب
 الماء هواء بالتسخين، اردنا به ان المادة القابلة للصورة المائية خلعت هذه الصورة وقبلت
 صورة اخرى. فالمادة مشتركة والصورة متغيرة...

عِلْمُ الْمَكْشُفَةِ

الاهـام

المعرفة ادراك قبل كل شيء؛ وما الفهم إلا ضرب من الادراك كما يتناه عند الحديث عن الاعتبار. وفي جميع حالات القلب عند الادراك نشعر كأن نورا غمر انفسنا فتصحت الحقيقة وفتحناها نهما يزداد اليقين فيها كلما كانت اقرب الى الاوليات العقلية. ولما دققنا نقدنا للعقل البشري رأينا ان مادة العلم كلها مستقاة من التجربة الحسية. وان العقل يصرف في تلك المادة حسب قانون خاص به؛ فيركب، ويفصل ويجمع. ويفرق. وما التصور العقلي إلا نتيجة ذلك التركيب والتفصيل، بل هو حركة ذهننا نفسها. وقد رأينا ايضا ان الادراك الحسي متعلق بالأشخاص والأفراد لا يتجاوزها. فهو يدرك هذا اللون. بعينه. وهذا الشكل وهذه

الرائحة بل يدرك الحس شجرة البردقال هذه التي يشاهد شكها الخاص بها والوانها ورائحتها . وهذه الدار ، وهذا الطفل الممين الموجود امام عيني الناظر .

اما العقل فلا يدرك الايمان اصلا ، بل يجبر . بعض انصفت ويعمها على افراد جنس كمال ؛ ولا يتصرف إلا في المعاني المكانية . ولكن العقل لا يصل إلا لا تعرف بما اتى به الحس ، فلا يجاوزها ابدا . وهو نقاد لانون خاص به مسطر عليه . فما يدريك ان الوجود الحقيقي هو ما ياتي به الحس . وان الحقيقة تابعة ايضا لذلك القانون العقلي الخاص بالبشر ، وقد يعترى الانسان الشك في الاوليات العقلية كما اعترى الشك في الحاكم الحسي . وكيف يعتمد على العقل في معرفة الحقيقة والعقل لا يأتي إلا بخفائز جزئية مستقاة من علم الحس . والانسان متعطش لا ادراك الحقيقة المطلقة . والعقل متيد بالحس في جميع معلوماته ، وتوانينه التي لا يتجاوزها إلا وانعدام . استولت الخبرة على نفس الغزالي ووقف شاكا عندما وصل الى هنا الحد اذ لم يتمكن من اقامة داليل : لان الدالة كلها مقامة على الاوليات العقلية . وقد وصل الشك الى تلك الاوليات نفسها .

« قالت للحسوسات : يم تأمن أن تكون ثنتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات » وقد كنت واثقا بي ، فجاء حاكم العقل فكذبني . ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي ؟ فلعل وراء ادراك العقل حاكما آخر ، إذا تجلى ، كذب العقل في حكمه كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه . وعزم تجلي ذلك الادراك لا يدل على استحالاته . فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا ، وأيدت اشكالها بالذم وقالتي : اما تركت تعتد في النوم أمورا وتخيل احوالا وتعتمد لها ثباتا واستقرارا ولا تشك في تلك الحالة فيها . ثم تستيقظ فتعلم انه لم يكن اجمع متخيلا لك ومعتقداتك أصل وطئ ؟ فبم تأمن ان يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس

او عتل هو حق بالاضافة الى حالتك التي انت فيها لكن يمكن ان تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى يقظتك نوعاً بالاضافة اليها ! فاذا وردت تلك الحالة يفتن ان جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها . ولعل تلك الحالة ما تدعيه الصوفية انما حالتهم : ان يزعمون انهم يشهدون في احوالهم التي لهم إذا غاصوا في انفسهم وغاوا عن حواسهم . احوالا لا توافق هذه المعقولات . ولعل تلك الحالة هي المرت ' ذقل رسول الله (ص) : « انفس نيام فاذا ماتوا انتبهوا » فعمل الحياة الدنيا نرم بالاضافة الى الآخرة . فاذا مات ظهرت له الاشياء على خلاف ما يشاهد الآن . وقال له عند ذلك : « وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد » فلما خطرت لي هذه الاطوار ، وانفدت في النفس ' حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر اذ لم يكن دنفه . ان بلليل . ولم يمكن نصب دليل الامن تركيب العلوم الاولى . فاذا لم تكن مسلعة . يمكن ترتب الدليل . فاحصل هذا الداء . وداء قريبا من شهرين انا فيها على منهب السفطة بحكم الحال ' لا بحكم النطق والمقل .

لر لم يكن لاشر طريق للعرفة غير الحس والعقل . لا تبصر معلوماته على ما في علم هذا الذي لا ندرك شيئاً منها إلا اذا اثر على حواسنا بنوع من التأثير ' ولاست حالت معرفة الحقيقة المطلقة . ولبقينا كالمساجين المقيدون باغلال لا تنكسر أبداً . في فئام مبن ' لا ندري مصدرنا ولا مصيرنا ولا معنى وجودنا . يقول لنا الغزالي ان لا وجب للأبس ' اذ نجد في نفسنا نوعين من الادر ك . مخلفين . وما الادر ك العلي المرتبط بالحس إلا الطريق الادنى التي نستفيد منها التحصيل على صالحننا في الحياة الدنيا . ' الطريق انية فهي الموصلة الى المعرفة الكاملة والحقيقة الملائمة : وذاك هو الكالم ' اعلم ان العلوم التي ليست ضرورية . وانما تحصل في الغالب في بعض الاحوال تختلف الحال في حصولها . فثارة تعجم على القلب كانه القوي فيه . من حيث لا يدري ؛ وتارة تكتسب

بطريق الاستدلال والتعلم. فالذي يحصل لبطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى
العاما. والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا (٢) »

وكان طريق الألهام موصولة في وجه أكثر الناس: فشكروا في وجودها، ثم تعبوا وزوا
الشك، نجزموا بانها من خيالات الصوفية؛ اذ لا دليل قاطع على وجودها عند جميع البشر؛
والدليل لا يكون لاعقليا والالهام مجاوزة العقل. فقرب الغزالي فهمه فشبها بالنوق
« وان اردت مثالا مما نشاهده من جملة خواص بعض البشر، فانظر الى ذوق الشعركيف
يختص به قوم من الناس. وهو نوع ادرك. ويحرم منه بعضهم حتى لا تتعز عذدم
الالخان الموزونة من الرفعة وانظر كيف عظمت قوة الذوق في آخرين حتى استخرجوا
منها الموسيقى والاعاني وصنوف الدسات التي منها المحزن ومنها المطرب، ومنها النوم،
ومنها المبكي، ومنها المجنون، ومنها القاتل، ومنها الموجب للغشي. وانما تقوى هذه الآثار
فمن لم اصل الذوق؛ واما العاطل عن خاصية الذوق؛ فانه يشارك في سماع الصوت،
وتضعف فيه هذه الآثار، وهو يتعجب من صاحب الوجد والغشي. ولو اجتمع العلماء
كلهم من ارباب الذوق على تفهيم معنى الذوق لم يقدروا عليه. فهذا مثال في امر
خسيس لانه قريب الى فهمك، فقس به الذوق الخاص النبوي، واجتهد في ان تصير
من اهل الذوق بشيء من تلك الروح... (٣) »

كان الانسان لم يخلق إلا ليعلم؛ وقد ظهر عجز العقل، المقيد بقيود لا تتجاف عن
ادراك الاشياء في كنهها وذاتها؛ ووجد البشر طريقا اوسع، لا يتقيد بقانون ولا
شرط؛ يسير فيه نحو معرفة ذات الوجود، اي الحقائق السرمديّة. فسلك بعض الناس
تلك الطريق؛ وتفاوتوا في درجاتهم. ولم يستخدموا العقل واعتبروا، ولم يفتقدوا
الى علوم نظريّة. بل خالفوا العلماء، فاخلوا بعمقوت في نفوسهم، شيئا غشيا،
ويزيحون العراقل حتى صفت نفوسهم، فظهرت لهم الحقيقة، وتألأت الانوار

وتعرفوا بالله . وقد حدد الغزالي علم المكاشفة بتدقيقه المبهود فقال : « يرى بعضهم ان منتهى معرفة الله عز وجل الاعتراف بالعجز عن معرفته (١) . وبعضهم يدعي امورا عظيمة في المعرفة بالله عز وجل . وبعضهم يقول : حد معرفة الله عز وجل ما انتهى اليه اعتقاد جميع العوام ، وهو انه موجود عالم قادر سميع بصير متكلم . فنعني بالمكاشفة ان يرتفع الفطن حتى تتاح له جلالة الحق في هذا الامر ايضا كما يجري مجرى العيان الذي لا يشك فيه . وهذا ممكن في جوهر الانسان ، لولا ان امرأة القلب قد تراكم صدورها وخبها بقاذورات الدنيا . وانما نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل هذه المرأة عن هذه الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالى ، وعن معزنت صفاته وافعاله . وانما تصفيتها تطهيرها بالكف عن الشهوات والافتناء بالانبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، في جميع احوالهم . فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذي به شعار الحق ، يتألا فيه حقائقه . ولا سبيل اليه الا بالرياضة التي ياتي تفصيلها في موضعها (٢) » .

فانما صفات قلب الانسان ، استعداد لقبول الايدية ، أي للكمال البشري ؛ اذ لم يخلق الا ليعلم كما قلنا . ولكن الاستعداد وحده لا يكفي لادراكها ، بل الله وحده بمحض منه وكرمه يكشف عن بصيرة خلقه : « يتفاوت الخلق فيها بكثرة المعلومات وقتها وشراف المعلومات وخستها ، وبطريق تحصيلها ؛ اذ تحصل لبعض القلوب بالهام الهي ، على سبيل المبادأة والمكاشفة ، ولبعضهم بتعلم واكتساب ، وقد يكون سريع الحصول وقد يكون بطيء الحصول . وفي هذا المقام تتباين منازل العلماء والحكماء والانبياء والاولياء . فدرجات الترقى فيه غير محصورة : اذ معلومات الله سبحانه لا نهاية لها . وقصى الرتب رتبة النبي الذي تكشف له الحقائق او اكشرها من غير اكتساب وتكلف ، بل بكشف الهي في اسرع وقت . وبهذا السعادة يقرب العبد من الله تعالى

قربا بالمعنى والحقيقة والصفة ، لا بالمكان والمسافة . ومزاجي هذه الدرجات هي منازل السائرين الى الله تعالى ؛ ولا حصر لتلك المنازل . وانا يعرف كل مالك منزله الذي بلغه في سلوكه ، فيعرفه ويعرف ما خلفه من المنازل . فنعنا بنا بين يديه ، فلا يحيط بحقيقته علما . لكن قد يصدق به ايمانا بالغيب كما انا نؤمن بالنبوة والنبى ، ونصدق بوجوده . ولكن لا يعرف حقيقة النبوة إلا النبى . وكما لا يعرف الجنين حال الطفل ولا الطفل حال المميز . وما يفتح له من العلوم الضرورية ، ولا المميز حال العاقل وما اكتسبه من العلوم النظرية ، فكذلك لا يعرف العاقل ما افتتح الله على اوليائه وانبياؤه من مزايا لطفه ورحمته « ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها » وهذه الرحمة مبذولة بحكم الجود والكرم من الله سبحانه وتعالى . غير مضمون بها على احد . ولكن انما تظهر في القلوب المعترضة لنفحات رحمة الله تعالى . . . ان اوار العلوم لم تحتجب عن القلوب ، لبخل ومنع من جهة المنعم تعالى عن البخل والمنع علوا كبرا ، ولكن حجب الحب وكدورة وشغل من جهة القلوب ، فان القلوب كالآواني ، فما دامت مملئة بالماء لا يدخلها الهواء . فالقلوب المشغوفة بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله تعالى .

والله الاشارة بقوله (صلعم) : لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بني آدم نظروا الى ملكوت السماء ومن هذه الجملة يتبين ان خاصية الانسان العلم والحكمة واشرف انواع العلم هو العلم بالله وصفاته وافعاله . فيه كمال الانسان وفي كماله سعادته وصلاحه ، بجوار حضرة الجلال والكمال فالذين مركب للنفس والنفس محل للعلم والعلم مقصود الانسان وخاصيته التي لاجلها خلق . وكما ان الفرس يشارك الحمار في قوة الحمل ويختص به بخاصية الكر والفر وحسن الهيئة ؛ فيكون الفرس مخلوقا لاجل تلك الخاصية ، فان تعطلت منه نزل الى حضيض رتبة الحمار

وكذلك الانسان، يشارك الحمار والفرس في امور ويفارقهما في امور هي خاصيته .
وتلك الخاصة من صفات الملائكة المقربين من رب العالمين . والانسان على رتبة
بين البهائم والملائكة ؛ فان الانسان من حيث يتغذى وينسل فبات ، ومن - يث
صبرته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط ؛ وانما خاصيته معرفة حقائق الاشياء .
فمن استعمل جميع اعضاءه وقوا على وجه الاستعانة بها على الملء والعمل ، فقد
تشبه بالملائكة ، فحقيق بان يلحق بهم وجدير بان يسمى ملكا وربانيا... (٥) » .

لند اترب الغزالي في نظريته من افلاطون. يقول الفيلسوف اليوناني ان
البشر نوعين من الادراك. فالنوع الاول موجود عند جميع البشر؛ وهو ما يسميه
بالتصور . يستقي جميع معلوماته من الحس ولا يتجاوز ابدا تلك المعلومات ثم يرتقي
الادراك البشري، ويفارق عالم الحس اصلا، ويدخل الى عالم الوجود الحقيقي،
عالم الارواح الابدية القارة. اذ الاشياء المدركة بالحس مجرد صور او صدئ او
انكسارات من الموجودات الحقيقية الروحانية . وقد راينا ذلك واضحا في حديث
افلاطون عن رجال كهفه ، الذين يشاهدون اشباح الموجودات لا الموجودات نفسها .
ثم يزيد الادراك البشري صعودا او علوا فيرتقي من الحقائق المنوية الموجودة الى
الخبر الاعم وهو واهب كل وجود وكل معرفة وهو الواحد الاحد :

« س : - وبهذا القياس نفسه أنهم حال النفس كما يأتي : متى اتجهت نحو موضوع
سطعت عليه انوار الحقيقة والوجود الحقيقي ، ادركت ذلك الموضوع بفعل الذهن ،
ففهنته وبرهنت بذلك على ان فيها ادراكا على انها اذا اتجهت نحو ما اكتشف بالظلام
موضوعات - عالم الولادة والموت - استقرت على قمة التصور بصف بصرها ، وكان
تصورها مترددا متقللا فكانها فقدت قوة الادراك ؟ غ : - حقيق انها كذلك .

س : - فهذه القوة التي تهب للموضوعات ما فيها من معرفة يقينية فتجعلها معروفة

وتهب لعارفها قوة الادراك ، هي ما يجب اعتباره « صورة الخير » الجوهرية ويجب ان نحسبها اصل العلم والحقيقة ، على قدر ما يتاح ادراك الحقيقة. ومع ان المعرفة والحقيقة كلتيهما جميلتان جدا فمن الصواب ان تحكم ان الخير شيء ممتاز عنهما ويفوقهما جمالا. وكما في حال المشابهة هكذا هنا ، من الصواب حسب ان النور والبصر ممثلين الشمس ولكنه من الخطأ حسب انهما والشمس شيئا واحدا. كذلك العلم والحقيقة فان من الصواب حسب انهما مثل الخير ، ولكن من الخطأ اعتبار احدهما الخير نفسه ، لان قيمة الخير اسمى منهما جدا.

غ : - الذي يشتمل على ما لا يوصف من معاني الجمال ، واذا كان ليس اصل العلم والحقيقة فقط بل يفوقهما جمالا. فلا اظن انك تعني به « اللذة » - السرور
س : - صه . لا كلمة واحدة من هذا النحو. فالاجدر بك ان تفحص الايضاح بالطريقة التالية . غ : - ارني كيف ؟

س : - اظن انك تسام ان الشمس تهب للمريثات حيوتها ونماءها وغداها لا ظهورها فقط . مع انها هي نفسها غير متصفة بالحياة .
غ : - مؤكدا انها غير متصفة بالحياة .

س : - فسلم اذا ان مواضيع المعرفة بالقياس نفسه تستمد من « الخير الاعظم » يقينية وجودها وجوهرية . لا معرفيتها فقط . مع ان « الخير » نفسه اسمى من ان يوجد مع الوجود الحقيقي . بل هو يفوقه فعلا قوة وسموا ...

وتلك النظرية نفسها هي التي نجد هاندلغزالي. وكأن الفلاسوف اليوناني اهتدى بعقله الى الحقيقة . فيقول الغزالي : ان الله وحده هو واهب الوجود ، وان اللوح المحفوظ هو العالم الروحاني ، الذي نجد صورته منعكسة في عالمنا هذا ، فكادت تكون الاشياء كلها في عالمنا هذا ظلالا أفلاطونية ، واشباحا خيالية ، لا وجود لها حقيقي.

وكان العقل الاعظم اي الادراك في كنهه سابق لوجود الاشياء ذاتها بل كأنه مصدرها . فيكلم الغزالي في ميزان العمل كلام احد تلامذة افلاطون ، اي كلام اعظم فيلسوف يوناني اسكندري فلوتين (لغتة في فلطين Platon) فيقول : « اول ما خلق الله العقل فقل له : اقبل . فاقبل ثم قل له : ادبر . فادبر . ثم قال : وعزتي وجلالي ! ما خلقت خلقا اكرم علي منك . بك آخذ . وبك اعطي . وبك ائيب . وبك اعاقب . » وقد نسب هذا الكلام الى النبي صلى الله عليه وسلم . ثم زاد الغزالي قائلا : « وهذا العقل الذي يدرك به الانسان الاشياء تجري من العقل الاول الذي خلق الله عز وجل مجرى النور من الشمس . فان هذه العقول بالاضافة الى الاشخاص ، وذلك مطلق من غير اضافة (٦) » .

للمعرفة بابان :

اعلم ان عجائب القلب خارجة عن مدركت الحواس لان القلب ايضا خارج عن ادراك الحس . وما ليس مدركا بالحواس تضعف الافهام عن دركه الابلشال محسوس . ونحن نقرب ذلك الى الافهام الضعيفة بمثالين :

احدهما انه لو فرضنا حوضا محفورا في الارض ، احتمل ان يساق اليه الماء من فوقه بانهار تفتح فيه ، ويحتمل ان يحفر اسفل الحوض ، ويرفع منه التراب . الى ان يقرب من مستقر الماء الصافي ، فينفجر الماء من اسفل الحوض . ويكون ذلك الماء اصفى وادوم . وقد يكون اغزر واكثر . فلذلك القلب مثل الحوض والعلم مثل الماء ويحكون الحواس الخمس مثل الانهار وقد يمكن ان تساق العلوم الى القلب بواسطة انهار الحواس ، والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتليها علما ، ويمكن ان تسد هذه الانهار بالحجارة والعزلة وغض البصر ، ويعمد الى عمق القلب بتطهيره ورفع طبقات الحجب عنه ، حتى يتفجر بينابيع العلم من داخله . فان قلت : فكيف يتفجر العلم

من ذات القلب ، وهو خال عنه ، فاعلم أن هذا من عجائب اسرار القلب ، بل المقدر الذي يمكن ذكره أن حقائق الاشياء مستورة في اللوح المحفوظ : بل في قلوب الملائكة المقربين . فكما ان المهندس يصور ابنة الدار في بياض ، ثم يخرجها الى الوجود على وفق تلك النسخة ، فكذلك فاطر السموات والارض . كتب نسخة العالم من اوله الى آخره في اللوح المحفوظ ، ثم اخبره الى الوجود على وفق تلك النسخة . والعالم الذي خرج الى الوجود بصورته ، تتأدى منه صورة اخرى الى الحس والخيال فان من ينظر الى السماء ، والارض ؛ ثم يغض بصره يرى صورة السماء والارض في خياله ، حتى كأنه ينظر اليها . ولو انعدمت السماء والارض ، وبقي هو في نفسه ، لوجد صورة السماء والارض في نفسه ، كأنه يشاهدهما وينظر اليهما ، ثم يتأدى من خياله اثر الى القلب ، فيحصل فيه حقائق الاشياء ، التي دخلت في الحس والخيال والحاصل في القلب موافق للعالم الموجود في نفسه ، خارجا من خيال الانسان وقلبه . والعالم الموجود موافق للنسخة الموجودة في اللوح المحفوظ ، وهو سابق على وجوده الجسماني ، ويتبعه وجوده الحقيقي ، وجوده العقلي ، اعني وجود صورته في القلب وبعض هذه الموجودات روحانية ، وبعضها جسمانية ، فالروحانية بعضها اشد روحانية من البعض . وهذا اللطف من الحكمة الالهية ؛ اذ جعل حدقتك على صغر حجمها بحيث ينطبع فيها صورة العالم والسموات والارض ، على اتساع اكنافها . ثم يسري من وجودهما في الحس وجود الى الخيال ، ثم منه وجود في القلب . فانك أبدا لا تدرك إلا ما هو واصل اليك فلو لم يجعل للعالم كله مثالا في ذاتك لما كان لك خبر مما يباين ذاتك ... (٧)

القلب يتصور ان يحصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس ، وتارة من اللوح المحفوظ . كما ان العين يتصور ان يحصل فيها صورة الشمس تارة من

النظر إليها ، وتارة من النظر الى الماء الذي يقابل الشمس ويحكي صورتها . فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ ، رأى الاشياء فيه وتفجر اليه العلم منه ؛ فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس . فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الارض ومهما اقبل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات ، كان ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح المحفوظ كما ان الماء اذا اجتمع في الانهار منع ذلك من التفجر في الارض . وكما ان من نظر الى المساء الذي يحكي صورة الشمس . فاذا للقلب بابان : باب مفتوح الى عالم الملكوت ، وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة ؛ وباب مفتوح الى الحواس الخمس ' المتمسكة بعالم الملك والشهادة ، وعالم الشهادة ، والملك ايضا يحاكي عالم الملكوت نوعا من المحاكاة . فاما انفتاح باب القلب الى الاقتباس من الحواس ، فلا يخفى عليك ؛ واما انفتاح بابه الداخل الى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ ، فتعلمه علما يقينيا بالتأمل من عجائب الرؤيا ، واطلاع القلب في التوهم على ما سيكون في المستقبل ، او كان في الماضي من غير اقتباس من جهة الحواس ، وإنما يفتح ذلك الباب ان انفرد بذكر الله تعالى ... (٨) .

... لو وزن نور الشمس بنور السرج كلها لرجح ، فإيمان آحاد العوام نورا مثل نور السراج ؛ وبعضهم نورا كنور الشمع ؛ وإيمان الصديقين نورا كنور القمر والنجوم ؛ وإيمان الأنبياء كالشمس . وكما ينكشف في نور الشمس صورة السافاق مع اتساع انقطاعها ، ولا ينكشف في نور السراج إلا زاوية ضيقة من البيت ، فكذلك تفاوت انشراح الصدر بالمعارف وانكشاف سعة الملكوت لقلوب العارفين ... (٩) .

النبوة

يتجاوز ادراك النبي العقل . اذ يكشف له عن الحقائق الابدئية القارة ، فيطلع على اللوح المحفوظ ، وعالم الملكوت ، ويصير مقربا من الله فيعلم ما خفي عن بقية

البشر ويتحرر من قيود الحس ثم من قيود العقل وينغمس في نفسه انغماسا كلياً حتى تتألق الأنوار فتغمر وتداخل جميع زوايا نفسه وتزيج كل غموض وكل ظلام . فـ يعلم العلم اليقيني، ويتخلص من الحيرة البشرية والشكوك المسائرة لعمل العقل، ويشاهد ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر؛ ويطلع الله بمطالعة اللوح المحفوظ على غيب السماوات (١٠) » ووراء العقل طور آخر تفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون من المستقبل وامور اخر، العقل معزول عنها كمثل قوة التمييز عن ادراك المعقولات، وكمثل قوة الحس عن مدركات التمييز . وكما ان التمييز لو عرض عليه مدركات العقل لا باها واستبعدها ، كذلك بعض العقلاء ابوا مدركات النبوة واستبعدوها . وذلك عين الجهل اذ لا مستند لهم إلا انه طور لم يلقه ولم يوجد في حقه، فيظن انه غير موجود في نفسه . والاكمه لو لم يعلم بالتواتر والتسماع الالوان والاشكال وحكى له ذلك ابتداء لم يعلمها ولم يقربها . وقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه ان اعطاهم انموذجا من خاصية النبوة وهي النوم . اذ النائم يدرك ما سيكون من الغيب اما صريحا واما في كسوة مثال يكشف عنه التمييز . وهذا لو لم يجربه الانسان من نفسه ، وقل له : ان من الناس من يسقط مغشيا عليه كليلة ويحول عنه احساسه وسمعه وبصره فيدرك الغيب، لانكر واقام البرهان على استحالة وقال : القوى الحساسة اسباب الادراك فمن لا يدرك الاشياء مع وجودها وحضورها فبان لا يدركها مع ركودها اولى واحق . وهذا نوع قياس يكذب الوجود والمشاهدة فكما ان العقل طور من اطوار الادمي يحصل فيه عين يبصر بها انواعا من المعقولات . الحواس معزولة عنها فالنبوة ايضا عبارة عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب وامور لا يدركها العقل . . (١٠) .

الرؤيا

إذا كان قلب الإنسان طاهرا صافيا من جميع الكدورات، ووجدته صحيحا قويا، ونفسه سليمة من العاهات. فلا ينفذ الى الخيالات الباطلة ولا الى الشهوات القذرة وزام، فان قلبه ينفذ احيانا الى عالم المكنوت فتظهر فيه بعض الحقائق بضرب من الالهام « وهو ان تعلم ان القلب مثله مثال مرآة تراهى فيها الصور وحقائق الامور وان كل ما قدره الله تعالى من ابتداء خلقه العالم الى آخره مسطور ومثبت في خلق خلقه الله تعالى يعبر عنه تارة باللوح المحفوظ وتارة بالكتاب المبين وتارة بإمام مبين كما ورد في القرآن : فجميع ما جرى في العالم وما سيجري مكتوب فيه ومنقوش عليه نقشا لا يشاهد بهذه العين . ولا تظن ان ذلك اللوح من خشب او حديد او عظم ، وان الكتاب منه . كغد او ورق ، بل ينبغي ان تفهم قطعا ان لوح الله لا يشبه لوح الخلق، وكتاب الله لا يشبه كتاب الخلق ، كما ان ذاته وصفاته لا تشبه ذات الخلق وصفاته، بل ان كنت تطلب له مثلا يقربه الى فهمك فاعلم ان ثبوت المتأثير في اللوح بظاهري ثبوت كلمات القرآن وحروفه في دماغ حائظ القرآن وقلبه ، فانه مسطور فيه كأنه حين يقرأ ينظر اليه ، واو فتشت دماغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذلك حرفا، وان كان ليس هنالك خط يشاهد ولا حرف ينظر ، فمن هذا الناحية ينبغي ان تفهم كون اللوح منقوشا بجميع ما قدره الله وقضاه. واللوح في المثال كمرآة يظهر فيها الصور، فلو وضع في مقابلة المرآة مرآة اخرى لكانت صور تلك المرآة تراهى في هذه. إلا ان يكون بينهما حجاب. فالقلب مرآة تقبل رسوم العلوم، واللوح مرآة رسوم العلم كله موجودة فيها . واشتغال القلب بشهواته ومقتضى جواسمه حجاب مرسل بينها وبين مطابقة اللوح الذي هو من عالم المكنوت ، فإن هبت ريح حركت هذا الحجاب ورفعته، فأثارت في مرآة القلب شيء من عالم المكنوت كالبرق الخاطف ، وقد ثبت وبدوم وقدلا

يدوم وهو الغالب . وما دام متيقظا فهو مشغول بما تورد له الحواس عليه من عالم الملك والشهادة وهو حجاب عن علم الملكوت . ومعنى النوم ان تركك الحواس عاين . فلا تورد له على القلب فإذا تخلص منه . ومن الخيل وكن صافيا في جوهره ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ فوقع في قلبه شيء مما في اللوح كما تقع الصورة من آلة في مرآة أخرى إذا ارتفع الحجاب بينهما ، إلا ان النوم مانع سائر الحواس عن العمل . وليس مانعا للخيال عن عمله وعن تحركه . فما يقع في القلب يتبدل الخيل فيحاكيه بمثال يقاربه وتكون المتخيلات اثبت في الحفظ من غيرها فيبقى الخيال في الحفظ ، فإذا اتعب لم يتذكر إلا الخيال ... (١١) .

طريق الصوفية :

لا يدرك العقل نفسه شيئا إلا إذا اتجه نحوه بقلبه وتفرد اليه ولم يشتغل بسوا . فانه يجد اذ ذاك الرابط المطلق بين الامور العقائية وتتسلسل المعاني حتى تصبح اعتبارا واستبصارا فيصل العذل الى النتيجة . أما الالهام فلا يحتاج أصلا الى نظر وانتقال من حقيقة جزئية الى أخرى لان الحق يظهر في القلب دفعة واحدة بتمامه وكامله . ولكن الحق لا يظهر هكذا إلا إذا كان القلب مستعدا لقبوله . فلا يحتاج الصوفي الى اكتساب العلوم النظرية التي لا تتجاوز المعقولات بل يحتاج الى طريق عملي يثبت به لقبول الحق ، ولذا سموا سلوكا وطريقة . فالحواس وجميع ما تأتي به حجاب كثيف بين القلب والحق وكذلك جميع الشهوات مهما كانت بل جميع الروابط البشرية وجميع العواطف وان كانت نزيهة صادقة سد بين القلب والحق فعل الصوفي اذا ان ينغمس في نفسه حتى تمنح المعلومات الحسية والحواس نفسها منه وعليه ان يقمع الشهوات ويمتها في جمعه ونفسه حتى يتخلص منها بالكليته وعليه ايضا ان يتطهر من جميع العواطف البشرية وان يتعلم جميع الروابط

والعلاقات حتى يصير وحيدا فريدا، لا صديق ولا أنيس ولا والدا ولا أما ولا ابنا ولا مودة بل يجب ان يصل الى درجة من الانفراد يصير فيها لا يفرح بفرح بشري اصلا ولا يحزن لموت صديق ولا والدين ولا لمصيبة بشرية مهما كانت ثم يترقب اذ ذاك تفجعات ربه فتكون في بداية الامر كالبرق الخاطف تلمع ولا تدوم وقد تتكرر ثم قد تبقى معه اذا بلغ الى الدرجة القصوى من القرب من الله : « اعلم ان العلوم ليست ضرورية ، وانما تحصل في القلب في بعض الاحوال . تختلف الحال في حصولها فارة تهجم على القلب كأنه القوي فيه من حيث لا يدري ، وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى الهاما والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا . ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم الى ما لا يدري العبد انه كيف حصل له ومن اين حصل والى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك العلم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب والاول يسمى الهاما ونفثا في الروح ، والثاني يسمى وحيا . وتخص به الانبياء . والاول يختص به الاولياء والاصفياء . والذي قبله وهو المكتسب بطريق الاستدلال يختص به العلماء . وحقيقة القول فيه ان القلب مستعد لان تنجلي فيه حقيقة الحق في الاشياء كلها . وانما حيل بينه وبينها بالاسباب الخمسة التي سبق ذكرها : فهي كالحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله الى يوم القيامة وتجلي حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة في مرآة تقابلها ؛ والحجاب بين المرأتين تارة يزال بل يد وأخرى يزول بهبوب الرياح تحركه ؛ وكذلك قد تهب رياح اللطاف وتكشف الحجب عن اعين القلوب فينجلي فيها بعض ما هو مسطور في اللوح المحفوظ ، ويكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل وتنام ارتفاع الحجب بالموت فيه يكشف الغطاء ويكشف ايضا في اللحظة حتى يرتفع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى فيلمع في القلوب من وراء ستر الغيب .

شيء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف وأخرى على التوالي الى حتما ، ودوامه في غاية التدور ، فلم يفارق الالهام الاكتساب في نفس العلم ولا في محله ولا في سببه ولكن يفارقه في سبب زوال الحجاب ؛ فان ذلك ليس باختيار العبد . ولم يفارق الوحي الالهام في شيء من ذلك ، بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم .

فان العلم انما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة واليه الاشارة بقوله تعالى : « وما كان لبشر ان يكلمه إلا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحى باذنه ما يشاء » فاذا عرفت هذا فاعلم ان ميل اهل التصوف الى العلوم الالهامية دون التعليمية ، فذلك لم يحرضوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنعه المصنفون والبحث عن الاقوال والآلة المذكورة ، بل قلوبا : الطريق تقديم المجاهدة ، ومحو الصفات المنومة ، وقطع العلائق كلها . والاقبال بكنه الهممة على الله تعالى ، ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولي للقلب عبدا والمحكفل له بنويرة بانوار العلم . واذا تولى الله امر القلب ، فاضت عليه الرحمة واشرق النور في القلب وانشرح الصدر وانكشف له سر المكوث وانقشع عن وجه القلب حجاب الغرّة بلطف الرحمة ، وتلألأت فيه حقائق الامور الدلبية . فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة واحضار الهممة مع الارادة الصادقة والتعطش التام والترصد بلوام الانتظار لما يقتضيه الله تعالى من الرحمة . فالانبياء والاولياء انكشف لهم الامر وفاض على صدورهم النور ، لا بالعلم والدراسة ، والكتابة للكتب ؛ بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها ، وتفرغ القلب من شوائبها والاقبال بكنه الهممة على الله تعالى . فمن كان لله كان الله له . وزعموا ان الطريق في ذلك اولا بانقطاع الدنيا بالكلية وتفرغ القلب منها وبقطع الهممة عن الازل والمال والولد والوطن ، وعن العلم والولاية والجملة ، بل يصير قلبه الى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه ؛ ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب ، ويجلس فانزع القلب بمحسوس الهم ولا يفرق في فكره

بقراءة قرآن ، ولا بالتأمل في تفسيره ولا بكتب حديث ولا غيره ، بل يجتهد ان لا يغمض بباله شي ، سوى الله تعالى ، فلا يزال بعد جلوسه في الخلاء قائلاً بلسانه : الله ! الله ! على الدوام مع حضور القلب حتى ينتهي الى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه ، ثم يصير عليه ان ان يمحى اثره من اللسان ، ويصادف قلبه مواظب على الذكر . ثم يواظب عليه الى ان يمحى عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة ، ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له لا يفارقه ، وله اختيار الى ان ينتهي الى هذا الحد ، واختيار في استدامة هذا الحال بدفع الوسواس ، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى ، بل هو بما يفعله صار متعرضا لنفحات رحمة الله . فلا يبقى إلا الانتظار لما فتح الله من الرحمة ، كما فتحها على الانبياء والاولياء بهذه الطريقة . وعند ذلك اذا صدقت ارادته ، وصفت همته ، وجسنت مواظبته ، فلم تجاوزه شهواته ، ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا تلمع لواع الحق في قلبه ، ويكون في ابتدئه كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود ، وقد يتأخر . وان عاد فقد يثبت ، وقد يكون مختلطا ، وان ثبت قد يطول ثباته وقد لا يطول . وقد يتظاهر امثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد .

وفي اثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج ويختلط العقل ويمرض البدن واذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم ، نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس اليها مدة طويلة الى ان يزول وينتضي العمر قبل النجاح فيها . فكم من صوفي سلك هذا الطريق ثم بقي في خيل واحد عشرين سنة ولو كان قد اتقن العلم من قبل لانفتح له وجه التباس ذلك الخيل في الحال ، فلاشتغال بطريق التعلم اوثق واقرب الى الغرض ، وزعموا ان ذلك يضاهي ما لو ترك الانسان تعلم الفقه وزعم ان النبي (صاعم) لم يتعلم ذلك وصار فقيها بالوحي والالهام من غير تكرير وتعليق فانا

ايضاً ربما انتهت بي الرياضة والمواظبة اليه . ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه . وضع عمراً ، بل هو كمن يترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنز من لكنوز فان ذلك ممكن ، ولكنه بعيد جداً ! فكذلك هذا . وقالوا : لا بد اولاً من تحصيل ما حصله العلماء وفهم ما قالوا ؛ ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكشف لسائر العلماء فعملاً ينكشف بعدك لك بالمشاهدة (١٢) .

التوحيد :

يرتقي السائرون الى الله من درجة الى درجة حتى يصلوا الى معرفة الحق فتظهر اذ ذاك الحقيقة المطابقة للأبدية وان الله هو الواحد المنفرد بالوجود « فانهم لا يزالون مترقين من منزل الى منزل الى ان يقع الانتهاء الى تلك الحضرة فيكون ذلك آخر السفر فهو آخر في المشاهدة اول في الوجود ، وهو باطن بالاضافة الى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين لادراكهم بالحواس الخمس ظاهر بالاضافة الى من يطلبه في السراج الذي اشتعل في قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوت فهذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيد في الفعل اعني من انكشف له ان الفاعل واحد » طريق الصوفية تجربة شخصية يجربها كل منهم فقد حدثنا الغزالي عن تجربته وعما وصل اليه فقال : « وانكشف لي ان المنفرد بالملك والملكوت والعزة والجبروت هو الواحد القهار فما انتم إلا مسخرون تحت قهره وقدرته مرددون في قبضته وهو الاول والاخر والظاهر والباطن . (١٣) » .

مراجع الفصل

- (١) المنقذ ص ٧٢ و ٧٣ و ٧٤
- (٢) الاحياء ج ٣٠ ص ١٦
- (٣) مشكاة الأنوار ص ١٣٣
- (٤) الاحياء ج ١ ص ١٨ و ١٩
- (٥) الاحياء ج ٣ ص ٧ و ٨
- (٦) ميزان العمل ص ١٠٧
- (٧) الاحياء ج ٣ ص ١٧ و ١٨
- (٨) الاحياء ج ٣ ص ١٨
- (٩) الاحياء ج ٣ ص ١٩
- (١٠) الاحياء ج ٤
- (١١) الاحياء ج ٤ ص ٤٢٩
- (١٢) الاحياء ج ٣ ص ١٦ و ١٧
- (١٣) الاحياء ج ٤ ص ٢١٧

الخطأ والصواب (١)

الخطأ	الصواب	الخطأ	الصواب	الخطأ	الصواب	الخطأ	الصواب
ظلمة	مظلمة	٨	٤	منه	هذه الكلمة	١٩	٥
انسان	الاذن	١٢	٦	المحمر	المحررة	١٩	٩
ولا	(كلمة زائدة)	١٠	١٠	تكون	يكون	٧	١٢
لفائل	لقتل	٣	١٣	اذ	إذا	١٣	١٢
بنفسك	في نفسك	١١	١٧	التقليد	التقليد	٢١	٢٠
بالضرورة	ين	٥	٢٣	اسددت	سددت	٤	٢٦
الباطية	الباطنة	٨	٢٩	شدد	سدد	١	٤٠
اعصار	عصور	٢١	٤٠	شير الفلك	سير افكر	٩	٤٢
صووة	صورة	٩	٤٤	الجرئية	الجزئية	٢	٤٧
الفلس	الفلس	٣	٥١	الكيفية	لكيفية	٧	٥١
من المحسوسات	من	٩	٥٠	حواس	حواس	٧	٥٠
نهم	نهم	١	٥٤	إذا	إذا	١٩	٥٤
(لفظة زائدة)	منهم	١٥	٥٦	احدها	احدهما	١١	٥٧
اصغر	اصفرا	١٨	٥٧	يحدث	يحدث	٤	٦٠
الزمان	الزمان	١٧	٦٨	تتمها	تتمها	٢٠	١٣
بين	بن	٩	٦٦	الزمان	الزمان	١٧	٦٨
الشمس	الشمس	٤	٧١	بعظها	بعظها	٧	٧٢
عاجز	عاجز	١٥	٧٤	لكنها	لكنها	١	٧٧
يتعرف	يتعرف	٥	٧٧	ميزاته	ميزاته	٨	٧٧
ضرب	ضرب	١	٧٨	كألقاب	كألقاب	٥	٨٠
عملها	عملها	١٩	٨١				

الخطأ والصواب (٣)

الخطأ	الصواب	الخطأ	الصواب
شيء	شيئا	١٢	١٥٦
قاصر	قاصرا	١٣	١٥٦
فتراق	افتراق	٨	١٥٧
فأذن	فأذن	١٦	١٦٠
بنقسم	تنقسم	١٤	١٦١
يتبين	تتبين	١٢	١٦٢
كان	كانت	١٢	
منطقة	منطقة	٧	١٦٤
لفظ	لفظة	٩	
يمان	يماني	١٩	
عذرا	عذرا		
يتماهى	تتماهى	١٧	١٦٥
الاوليات	بالاوليات	٦	١٧٠
وجود	وجود	٢٠	
بديها	بديها	٤	١٧١
قله	له	٢	١٧٥
فيه	فيها	١	١٧٦
يمثلوننا	يمثلوننا	١٠	١٧٩
لي	الى	١٦	١٨٤
قتاعا	اقتاعا	٢	١٨٥
مكاي	مكاي	١٠	
يذهب	يذهب	١٥	١٨٥
الأمثلة	الأمثلة	٢٠	١٨٦
شك	شك	٧	١٨٧
بالجزائر	بالجزائر	١٢	
الانسان	الانسان	٦	١٨٩
السيبة	السيبة	١٩	
وجود	وجود	١٤	١٩٠
اسبابها	اسبابها	٥	١٩١
الباطنة	الباطنة	٢١	١٩١
تأثير	تأثير	٤	١٩٥
السيبة	السيبة	١٦	١٩٦
لا يرهى	لا يرهى	١٧	
السيبة	السيبة	٢	١٩٧
وانضاف	وانضاف	٩	
الحسابي	الحسابي	٢٠	
لنفسها	لنفسها	٢١	
نفى	نفى	٤	٢٠٠
لم	لم	٨	
ارادة	ارادة		
تشبها	تشبها	١٠	

الخطأ والصواب (١٠)

الصواب	الخطأ	الخطأ	الصواب	الخطأ	الخطأ	الصواب
ففاعل	الفعال	٢٠٠	لا تنسى	لا تنمي	٢١	٢٠٠
لا محالة	لا محالة	١٠	العلم	الغم	١	٢٠١
لمبادي الوجود	لمبادي الوجود	١٩	كانا	كلن	١٨	٢٠٥
استجلا	استجلا	٢١	سابقة	سابقة	٢٠٨	
اينبلا	اينبلا	٢٣	القضاء	القضاء	٢٠	
المعاني	المعاني	٢٣٦	حسنا	حسنا	١٠	٢٠٩
تراك	ترك	٢٠	جميع	جميع	٢١	
متخيلاتك	متخيلاتك	٢١	بجمع	بجمع	١	٢١٠
وطائل	وطائل	٢٢	للمكان	كلن	١٠	
شهرين	شهرين	٢٣٥	امثلة	امثلة	١٠	
المقال	المقال	١٢	المبادئ	المبادئ	١٧	٢١١
عالمنا	عالمنا	١٤	اجزاء	اجزاء	١٣	٢١٣
الادراك	الادراك	١٧	فصير	فصير	١١	٢١٧
الاكتساب	الاكتساب	٢٣٥	خارج	جارج	٢	٢١٨
ادراك	ادراك	٧	مقدار	مقدارا	٥	٢٢١
آخرين	آخرين	٨	تمكنه	تمكنه	٣	٢٢٣
يسر	يسر	١٨	لعقله	لعقله	٨	
تألا	تألا	٢٣٦	مبدا	مبدا	٦	
بمحض كرمه	بمحض كرمه	١١	بينهما	بينهما	١٢	٢٥٥
نظروا	نظروا	٢٣٧	نظرونا	نظرونا	١٢	٢٢٦

١- اخطاء والصواب (٥)

الصواب	الخطأ	السطر	الصفحة	الصواب	الخطأ	السطر	الصفحة
تجربة	جربة	١٤		افلاطون	الاطون	١٣	٢٢٨
بسيه	بسبه	٧	٥	فيتكلم	فيكلم	٥	٢٤٠
بالالية	لالية	١٩		مستقر	مستقر	١٦	
بينها	بينها	١٩		وتكون	وكون	١٨	
المزيفة	للمزينة	٢٠		الخيال	الخيال	٣	٢٤٥
المنطق	المطق	١٦	ز	انتبه	انبه	٧	
من كان من اهل	من اهل	٩	ح	على	عن	٦	٢٤٩
المعالم	المعلم	٣١	ن	بعد لك	بعد كلك	٥	
				الذي	في	١٢	

col.
07
5

Bibliotheca Alexandrina

0420092

مَطْبَعَةُ الْإِرَادَةِ
تونس